

مائٹل پیج طبع اول

حقیقتہ دوم رسالہ فتح اسلام انترالیقیات مجددوران
و مسیح الزمان مرزا غلام احمد صاحب ریس فریادان حج کلہ نام نامی ہے

ایامی

توضیح مراد

۱۶۵

کیا شک ہے کہ ہمارے ہاں اس کے چبڑے کی مہانت کو غلط سمجھا دیا

الحمد لله

علاقہ طبرستان سے ہیں آہم سے یہی خطاب : جو بھلائی کو ہم نے مسحا بنایا

مطبع هندوستان قاسم آباد مالک علی احمد
ریاض امر با مت نور احمد

王明賢先生遺墨

اعلان

اس رسالہ کے بعد ایک اور رسالہ بھی
چند روز میں طبع ہو کر طیکہ ہو جائے گا
جس کا نام ازالہ اوہام ہے
وہ رسالہ فتح اسلام کا تیسرا
حصہ ہے۔

المعلمین مرزا غلام احمد علی عنہ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَجْلَدٌ وَنَصِیْحٌ

مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا

مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح بن مریم اسی عیسوی وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے۔ میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں اور نیز یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس نزول سے مراد حقیقت مسیح بن مریم کا نزول نہیں بلکہ استعارہ کے طور پر ایک شبیل مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے جس کا مصداق حسب اعلام والہام الہی یہی عاجز ہے اور مجھے یقیناً معلوم ہے کہ میری اس رائے کے ضائع ہونے کے بعد جس پر میں یقیناً الہام سے قائم کیا گیا ہوں بہت سی قلمیں مخالفانہ طور پر اٹھیں گی اور ایک تعجب اور انکار سے بھرا ہوا شور عوام میں پیدا ہوگا۔ اور میرا ارادہ تھا کہ بالفعل میں کلام کو طول دینے سے محنت نہ ہوں اور اعتراضات کے پیش ہونے کے وقت ان کے دفع و رفع کے لئے مفصل وجوہات و دلائل جیسے معتزضین کے خیالات کے حالات موجود ہوں پیش کروں لیکن اب مجھے اس ارادہ میں یہ نقص معلوم ہوتا ہے کہ میری کوتاہ قلمی کی حالت میں نہ صرف عوام الناس بلکہ مسلمانوں کے خواص بھی جو ان کے بعض مولوی ہیں باعث اپنے قصور فہم کے جو ان کی حالت متشرکہ کو لازم پڑا ہوا ہے اور نیز بوجہ متاثر ہونے کے ایک پورے خیال سے خواہ مخواہ میری بات کو رد کرنے کیلئے درجیانہ کھڑے ہوں گے اور اپنے دھوکے کے طرفدار بن کر بہر حال ایسی دعوے کی سچائی ثابت ہو جانا

چاہیں گے پس مدعی ہو کر مقابل پر کھڑے ہو جانا ان کے لئے سخت حجاب ہو جائے گا جس سے ہاں نہ کہنا اور اپنی مشہور کردہ رائے سے رجوع کرنا ان کے لئے مشکل بلکہ محال ہو گا۔ کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مولوی ایک رائے کو علیٰ رؤس الاشهاد ظاہر کر دیتا ہے اور اپنا فیصلہ مطلق اسکو قرار دیتا ہے تو پھر اس رائے سے عود کرنا اسکو موت کے بدتر دکھائی دیتا ہے۔ لہذا میں نے ترخا شد یہ چاہا کہ قبل اس کے کہ وہ مقابل پر آکر ہٹ اور ضد کی بلا میں پھنس جائیں آپ ہی انکو ایسے صاف اور مدلل طور پر سمجھا دیا جائے کہ جو ایک دانا اور منصف اور طالب حق کی تسلی کیلئے کافی ہو۔ اگر بعد میں پھر لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو شاید ایسے لوگوں کے لئے وہ ضرورت پیش آوے کہ جو غایت درجہ کے سادہ لوح اور غبی ہیں جن کو آسمانی کتابوں کے استعارات مصطلحات و دقائق تاویلات کی کچھ بھی خبر نہ ہو بلکہ من تک نہیں اور لایمسہ کی نفی کے نیچے داخل ہیں۔

اب پہلے ہم صفاتی بیان کے لئے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے رو سے جن نبیوں کا اسی وجود مختصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے۔ دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ ان ہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن حضرت ادریس کی نسبت جو بائبل میں یوحنا یا ایلیا کے نام سے پکارے گئے ہیں انجیل میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن زکریا کے پیدا ہونے سے ان کا آسمان سے اترنا وقوع میں آگیا ہی۔ چنانچہ حضرت مسیح صاف صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”یوحنا جو آئینوا لا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو“ سو ایک نبی کے محکمہ سے ایک آسمان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اترنے والے یعنی یوحنا کا مقدمہ

میں

”یوحنا کی نبی“ باب ۱۴ آیت ۱۱

میں

تو انفصال پا گیا اور دوبارہ اترنے کی حقیقت اور کیفیت معلوم ہو گئی۔ چنانچہ تمام عیسائیوں کا متفق علیہ عقیدہ جو انجیل کے رو سے ہونا چاہیئے یہی ہے کہ یوحنا جس کے آسمان سے اترنے کا انتظار تھا وہ حضرت مسیح کے وقت میں آسمان سے اس طرح بر اتر آیا کہ زکریا کے گھر میں اسی طبع اور خاصیت کا بیٹا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ الیہ یہودی اس کے اترنے کے اب تک منتظر ہیں اُن کا بیان ہے کہ وہ مسیح حج آسمان سے اترے گا۔ اول بیت المقدس کے مناروں پر اُس کا نزول ہو گا۔ پھر وہاں سے یہودی لوگ اکٹھے ہو کر اس کو کس دریاں وغیرہ کے ذریعے نیچے اُتار لیں گے اور جب یہودیوں کے سامنے وہ تاویل پیش کی جائے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوحنا کے اترنے کے بارے میں کی ہے تو وہ فی الفور غصہ سے بھر کر حضرت مسیح اور ایسے ہی حضرت یحییٰ کے حق میں ناگفتنی باتیں سناتے ہیں اور اُس نبی کے فرمودہ کو ایک لمحہ نہ خیال تصور کرتے ہیں بہر حال آسمان سے اترنے کا لفظ جو تاویل رکھتا ہے مسیح کے بیان سے اُس کی حقیقت ظاہر ہوئی اور اُنہی کے بیان سے یوحنا کے آسمان سے اترنے کا جھگڑا طے ہوا اور یہ بات کھل گئی کہ آخر اترے تو کس طرح اترے۔ مگر مسیح کے اترنے کے بارے میں اب تک بڑے جوش سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عمدہ اور شاندار پوشاک قیمتی پارچات کی پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے۔ مگر ان دو قوموں کا اس پر اتفاق نہیں کہ کہاں اتریں گے۔ آیا مکہ معظمہ میں یا لندن کے کسٹنگر جا میں یا ماسکو کے شاہی کلیسیا میں۔ اگر عیسائیوں کو پرنے خیالات کی تقلید بہ مزین نہ ہو تو وہ مسلمانوں کی نسبت بہت جلد سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح کا اترنا اسی تشریف کے موافق چاہیئے جو خود حضرت مسیح کے بیان سے صاف لفظوں میں معلوم ہو چکی ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ

✽ حاشیہ یہ پارچات از قسم شیشہ یا بریشم ہوں گے؟ جیسے چوڑیا، گلہری، اٹلس، کتواب، زلفیت، زری، لاهی یا معمولی سوئی کپڑے جیسے غیر ہو کہ تن زیب، رنگ، کپڑے، مل، جالی، خاصہ، ڈوریا، چارخانہ اور کس نے آسمان میں بٹے اور کس نے سیئے ہوئے۔ اب تک کسی نے مسلمانوں یا عیسائیوں میں اس کا کچھ پتہ نہیں پایا۔

ایک ہی صورت کے دو امر و متناقض معنوں پر محمول ہو سکیں یہ بات اہل الرائے کے غور کے قابل ہے کہ اگر حضرت مسیح کی وہ تاویل جو انہوں نے یوحنا کے آسمان سے اترنے کی نسبت کی ہو فی الواقع صحیح ہے تو کیا حضرت مسیح کے نزول کے مقدمہ میں جو اسی پہلے مقدمہ کا متشکل ہے اسی تاویل کو کام میں نہیں لانا چاہیے جس حالت میں ایک نبی اس سربستہ راز کی اصل حقیقت کھول چکا ہے اور قانون قدرت بھی اسی کو چاہتا اور اسی کو ماننا ہے تو پھر اس صاف اور سیدھی راہ کو چھوڑ کر ایک پیچیدہ اور قابل اعتراض راہ اپنی طرف سے کھودنا کیونکر قبول کرنے کے لائق ٹھہر سکتا ہے۔ کیا ذی علم اور ایسا مذاکرہ لوگوں کا کاشف جس کو مسیح کے بیان سے بھی پوری مدد مل گئی ہے کسی اور طرف اپنا رخ کر سکتا ہے۔ اور سچی لوگ تو اس وقت سے دس برس پہلے اپنی یہ پیشگوئی بھی انگریزی اخبارات کے ذریعے سے شائع کی چکی ہیں کہ تین برس تک مسیح آسمان سے اترنے والا ہے۔ اب جو خدا تعالیٰ نے اُس اترنے والے کا نشان دیا تو مسیحیوں پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہی اُس کو قبول کر لیں تا اپنی پیشگوئی کے آپ ہی مکتذب نہ ٹھہریں۔

عیسائی لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت مسیح اٹھائے جانے کے بعد بہشت میں داخل ہو گئے۔ لہذا کی انجیل میں خود حضرت مسیح ایک چور کو تسلی دیکر کہتے ہیں کہ "آج تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہو گا۔" اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی متفق علیہ ہے کہ کوئی شخص بہشت میں داخل ہو کر پطرس سے نکالا نہیں جائیگا گو یکساہی ادنیٰ درجہ کا آدمی ہو۔ چنانچہ یہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرمانا ہر وہ ماہم منہا بمخرجین یعنی جو لوگ بہشت میں داخل کئے جائیں گے پھر اُس ہی نکلے لیں جائیں گے اور قرآن شریف میں اگرچہ حضرت مسیح کے بہشت میں داخل ہونے کا تصریح کہیں ذکر نہیں لیکن اُنکے وفات پا جانے کا تین جگہ ذکر ہے ﴿اور مقدس بندوں کیلئے وفات پانا اور بہشت میں داخل ہونا ایک ہی حکم میں ہی

حاشية قال الله تعالى فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ^{٢٤} ويحيى سورة مائدة الحجز ونمبر ٤
وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعجل موته ^{٢٥} سورة فضاء الحجز ونمبر ٤
اذ قال الله يعيسى اتي متوفيك ورافحك اتي ^{٢٦} سورة آل عمران الحجز ونمبر ٤ منه

کیونکہ بطریق آیت "قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ" "وَادْخُلِي جَنَّتِي" وہ بلا توقف بہشت میں داخل کئے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں گروہ پر واجب ہے کہ اس امر کو غور سے جانچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسیح جیسا مقرب بندہ بہشت میں داخل کر کے پھر اُس کو بہر نکال دیا جائے؟ کیا اس میں خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کا تخلف نہیں جو اس کی تمام پاک کتابوں میں تواتر تصریح موجود ہے کہ بہشت میں داخل ہونے والے پھر اُس سے نکالے نہیں جائیں گے؟ کیا ایسے بزرگ اور حتمی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لاتا؟ پس یقیناً سمجھو کہ ایسا اعتقاد رکھنے میں نہ صرف مسیح پر ناجائز مصیبت وار و کمر و گے بلکہ ان لغو باتوں سے خدا تعالیٰ کی کسر شان اور کمال درجہ کی بے لوثی بھی ہوگی اس امر کو ایک بڑے غور اور دیدہ تہقیق سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ادنیٰ اعتقاد سے جس سے نجات پانے کے لئے استعارہ کی راہ موجود ہے۔ بڑی بڑی دینی صداقتیں آپکے ہاتھ بیوفت ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ایک ایسا فاسد اعتقاد ہے جس میں ہزاروں خرابیوں سخت الجھن کے ساتھ گمراہ درگاہ لگی ہوئی ہیں اور مخالفوں کو ہنسی اور کھٹکے کے لئے موقعہ ہاتھ آتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہی معجزہ کفار مکہ نے ہمارے سید و مولیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا کہ آسمان پر ہمارے روبرو چڑھیں اور روبرو ہی آئیں اور انہیں جواب ملا تھا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ يَعْنِي خُدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان اس سے پاک ہے کہ ایسے کھلے کھلے خوارق اس دارالابستلا میں دکھاوے اور ایمان بالغیب کی حکمت کو تلف کرے۔

اب میں کہتا ہوں کہ جو امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو افضل والا نبیاء تھے جائز نہیں اور سنت اللہ سے باہر سمجھا گیا وہ حضرت مسیح کیلئے کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کمال بے ادبی ہوگی کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک کمال کو مستبعد خیال کریں اور پھر وہی کمال حضرت مسیح کی نسبت قرین قیاس مان لیں۔ کیا کسی سچے مسلمان سے

ایسی گستاخی ہو سکتی ہے؛ ہرگز نہیں۔ اور یہ امر بھی قابل اظہار ہے کہ یہ خیال مذکورہ بالا جو کچھ عرصہ سے مسلمانوں میں پھیل گیا ہے صحیح طور پر ہماری کتابوں میں اس کا نام و نشان نہیں بلکہ احادیث نبویہ کی غلط فہمی کا یہ ایک غلط نتیجہ ہے جس کے ساتھ کئی بے جا حاشیے لگا دیئے گئے ہیں اور بے اصل موضوعات سے انکو رونق دی گئی ہے اور تمام وہ امور نظر انداز کر دیئے گئے ہیں جو مقصود اصلی کی طرف رہبر ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں نہایت صاف اور واضح حدیث نبوی وہ ہے جو امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں برطانت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ **کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکمروا ماکم منکم** یعنی اُس دن تمہارا کیا حال ہو گا جب ابن مریم تم میں اُترے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ تمہاری ایک اہم ہو گا جو تم ہی میں سے پیدا ہو گا۔ پس اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا کہ ابن مریم سے یہ مت خیال کرو کہ مسیح مسیح بن مریم ہی اُتر آئے گا۔ بلکہ یہ نام استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے ورنہ درحقیقت وہ تم میں سے تمہاری ہی قوم میں ہی تمہارا ایک اہم ہو گا جو ابن مریم کی سیرت پر پیدا کیا جائے گا۔ اس جگہ پُرلے خیالات کے لوگ اس حدیث کے معنی اس طرح پر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح آسمان سے اُتریں گے تو وہ اپنے منصب نبوت سے استعفی ہو کر آئیں گے۔ انجیل سے انہیں کچھ غرض نہیں ہوگی۔ اُمت محمدیہ میں داخل ہو کر قرآن شریف پر عمل کریں گے۔ بیچ وقت ناز پڑھیں گے اور مسلمان کہلائیں گے!!! مگر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کیوں اور کس وجہ سے یہ تنزل کی حالت انہیں پیش آئیگی۔ بہر حال اس قدر ہمارے بھائیوں مسلمان محمدیوں نے آپ ہی مان لیا ہے کہ ابن مریم اُس دن ایک مومن مسلمان ہو گا جو اپنے تئیں اُمت محمدیہ میں سے ظاہر کرے گا اور اپنی نبوت کا نام بھی نہ لیگا جو پہلے اس کو عطا کی گئی تھی۔ اور درحقیقت یہی ایک بھاری مشکل ہے کہ جو استعارہ کو حقیقت پر عمل کرنے سے ہمارے بھائیوں کو پیش آگئی ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک نبی کا اپنے منصب نبوت سے محروم ہو جانا تجویز کرنا پڑا۔ اگر وہ ان صاف اور سیدھے معنوں کو

۱۱

۱۲

مان لیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک الفاظ سے پہلے جلتے ہیں جن کے مطابق پہلے حضرت مسیح و خٹابی کے بارے میں بیان فرما چکے ہیں تو ان تمام پر تکلف مشکلات سے مخلصی پا جائیں گے۔ نہ حضرت مسیح کی روح کو بہشت سے نکلنے کی حاجت پڑے گی اور نہ اُس مقدس نبی کی نبوت کا غلط تجویز کرنا پڑے گا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو طبع کے مرتجب ہوں گے اور نہ احکام قرآنی کے منسوخ ہونے کا اقرار کیا جائے گا۔

شاید آخری غدر ہمارے بھائیوں کا یہ ہو گا کہ بعض الفاظ جو صحیح حدیثوں میں حضرت مسیح کے علامات میں بیان کئے گئے ہیں انکی تطبیق کیونکر کریں۔ مثلاً لکھا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور جزیہ کو اٹھا دے گا اور خنزیروں کو قتل کر دے گا اور اُس وقت آئیگا کہ جب یہودیت اور عیسائیت کی بد خصلتیں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ صلیب کے توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں بلکہ روحانی طور پر صلیبی مذہب کا توڑ دینا اور اس کا بطلان ثابت کر کے دکھا دینا مراد ہے۔ جزیہ اٹھا دینے کی مراد خود ظاہر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ ان دنوں میں خود بخود دل سچائی اور حق کی طرف کھینچ جائیں گے کسی لڑائی کی حاجت نہیں ہوگی۔ خود بخود ایسی ہو چلے گی کہ بوق در بوق اور فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ پھر جب دین اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جائیگا اور ایک عالم کا عالم اس دین کو قبول کر لے گا تو پھر جزیہ کس سے لیا جائے گا۔ مگر یہ سب کچھ ایک دفعہ واقع نہیں ہو گا۔ ہاں ابھی سے اس کی بنا ڈالی جا رہی ہے اور خنزیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں خنزیریت کی عادتیں ہیں۔ وہ اُس روز حجت اور دلیل سے مصلوب کئے جائیں گے اور دلائل بیتہ کی تلوار انھیں قتل کرے گی نہ یہ کہ ایک پاک دینی جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا۔

۱۱۱
اے میری پیاری قوم! یہ سب استعارے ہیں۔ جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے فہم دیا گیا ہے وہ نہ صرف آسانی سے بلکہ ایک قسم کے ذوق سے اُن کو سمجھ جائیں گے۔ ایسے

عہدہ اور مبلغ مجازی کلمات کو حقیقت پر اتارنا گویا ایک خوبصورت محشوق کا ایک دیو کی شکل میں خاکہ کھینچنا ہے۔ بلاغت کا تمام مدار استعارات لطیفہ پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام نے بھی جو مبلغ الکلم ہے جس قدر استعاروں کو استعمال کیا ہے اور کسی کے کلام میں یہ طرز لطیفہ نہیں ہے۔ اب ہر جگہ اور ہر محل میں ان پاکیزہ استعاروں کو حقیقت پر حمل کرتے جانا گویا اس کلام معجز نظام کو خاک میں ملا دینا ہے پس اس طریق سے نہ صرف خدا تعالیٰ کی پُر بلاغت کلام کا اصلی منشاء درہم برہم ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی اس کلام کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کو بر باد کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت اور دلچسپ طریقے تفسیر کے وہ ہوتے ہیں جن میں مشکلم کی اعلیٰ شان بلاغت اور اس کے روحانی اور بلند ارادوں کا بھی خیال رہے نہ یہ کہ نہایت درجہ کے سفلی اور بدنما اور بے طرح موٹے معنی جو، جو طبع کے حکم میں ہوں اپنی طرف سے گھڑے جائیں اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کو جو پاک اور نازک و دقیق پر مشتمل ہے صرف دمقانی لفظوں تک محدود خیال کر لیا جائے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اُن نہایت دقیق اسرار کے مقابلہ پر جو خدا تعالیٰ کے کلام میں ہونے چاہئیں اور بکثرت ہیں کیوں بد شکل اور موٹے اور کر یہ معنی پسند کیے جاتے ہیں؟ اور کیوں اُن لطیف معنوں کی وقعت نہیں جو خدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان کے موافق اور اس کے عالی مرتبہ کلام کے مناسب حال ہیں؟ اور ہمارے علماء کے دماغ اس بے وجہ سرکشی سے کیوں پُر ہیں کہ وہ الہی فلسفہ کے نزدیک آنا نہیں چاہتے؟ جن لوگوں نے ان تحقیقوں میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا ہے اُن کو بے شک ہمارے اس بیان سے ندامت کا بلکہ مزہ آئے گا۔ اور ایک تازہ صداقت اُن کو ملے گی جس کو وہ بڑی مدوشہ کے ساتھ قوم میں بیان کرینگے اور پہلک کو ایک روحانی فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جنھوں نے صرف سہری نگاہ تک اپنی فکر اور عقل کو ختم کر رکھا ہے وہ بجز اس کے کہ ناحق کے اعتراضات کی میزبان بڑاویں اور بے جا رست خیز قائم کریں اور کچھ اسلام کو اپنے وجود سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مادی اور سیدہ مولیٰ جناب ختم المرسلین نے

۱۵

۱۶

مسیح اول اور مسیح ثانی میں ماہ الامت یا زقائم کرنے کے لئے صرف ہی نہیں فرمایا کہ مسیح ثانی ایک مرد
 مسلمان ہوگا اور شریعت قرآنی کے موافق عمل کرے گا اور مسلمانوں کی طرح صوم و صلوة
 وغیرہ احکام فرقانی کا پابند ہوگا اور مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور ان کا امام ہوگا اور کوئی
 جداگانہ دین نہ لائے گا اور کسی جداگانہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ یہ بھی ظاہر فرمایا
 ہے کہ مسیح اول اور مسیح ثانی کے حلیہ میں بھی فرق ہیں ہوگا۔ چنانچہ مسیح اول کا حلیہ ہوا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج کی تڑائی میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ درمیانہ قد اور زنگ گھنگر والے بال
 اور سینہ کشادہ ہے (دیکھو صحیح بخاری صفحہ ۹۸۹) لیکن اسی کتاب میں مسیح ثانی کا حلیہ
 جناب ممدوح نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گندم گون ہے اور اس کے بال گھنگر والے نہیں ہیں اور گولوں
 تک لٹکتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ممتاز علامتیں ہوں مسیح اول اور ثانی میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کافی طور پر یقین نہیں دلاتیں کہ مسیح اول اور مسیح ثانی اور
 ان دونوں کو ابن مریم کے نام سے پکارنا ایک لطیف استدعا ہے جو باعث بارشاہت طبع
 اور روحانی خاصیت کے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اندرونی خاصیت کے مشابہت کے
 رو سے دو نیک آدمی ایک ہی نام کے مستحق ہو سکتے ہیں اور ایسا ہی دو بد آدمی بھی ایک ہی
 بد مادہ میں شریک مساوی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قائم مقام کہلا سکتے ہیں
 مسلمان لوگ جو اپنے بچوں کے نام احمد اور موسیٰ اور عیسیٰ اور سلیمان اور داؤد وغیرہ رکھتے
 ہیں تو درحقیقت اسی تفاؤل کا خیال انہیں ہوتا ہے جس سے نیک فال کے طور پر پیدا
 کیا جاتا ہے کہ یہ بچے بھی ان جرگوں کی روحانی شکل اور خاصیت ایسی اتم اور اکمل طور سے پیدا
 کر لیں کہ گویا انہیں کاروپ ہو جائیں۔ اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا
 شیل بھی نبی چاہیئے کیونکہ مسیح نبی تھا۔ تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آئیو لے مسیح کے لئے
 ہمارے سید و مولیٰ نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ
 ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے

زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔ ماسوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس اُمت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے گو اُس کے لئے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اُس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اُسکی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اُس پر کھولا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور ہو کر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اُس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں باوازا بلند ظاہر کرے اور اُس سے انکار کرنے والا ایک حد تک متوجسب سزا ٹھہرتا ہے اور نبوت کے معنی بجز اُس کے اور کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جاتیں۔

اور اگر یہ غلط فہمی ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وحی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اُس پر حُر لگ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ مَن کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے وحی پر حُر لگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پر وحی اور نبوت کا اس اُمت مرحومہ پہلے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے مگر اس بات کو بخنور دل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لئے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسرے نغظوں میں محدثیت کے اسم پر موم ہے جو انسان کامل کے اقتدار سے ملتی ہے جو مجموعہ کمالات نبوت تامہ ہے یعنی ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاعلم ان شدک اللہ تعالیٰ ان النبی محدث والحدیث نبی باعتبار حصول نوع من انواع النبوت وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبق من النبوة الا المبشرات ای لم یبق من انواع النبوة الا نوع واحد وہی المبشرات من اقسام الروایا الصادقة والمکاشفات المصیحة والوحی الذی یُنزل علی خواص الاولیاء والنور الذی یتجلی علی

قلوب قویر موج۔ فانظر ایہا الناقد البصیر ایتفقہم من ہذا سدا
باب النبوة علی وجه کلی بل الحدیث یدل علی ان النبوة التامة
الحاملة لوحی الشریعة قد انقطعت ولكن النبوة التي ليس فيها إلا
المبشرات فهي باقية إلى يوم القيامة لا انقطاع لها ابداً وقد علمت
وقرات فی حثب الحدیث ان الرؤیا الصالحة جزء من ستة واربعین جزء
من النبوة ای من النبوة التامة فلما كان للزویا نصیباً من هذه
المرتبة فكيف الكلام الذي یوحى من الله تعالى إلى قلوب المحدثین
فاعلم ایدك الله ان حاصل كلامنا ان ابواب النبوة الجزئية مفتوحة
ابداً وليس فی هذا النوع إلا المبشرات او المندسات من الامور
المخیبة او اللطائف القرآنية والعلوم الدنیة۔ واما النبوة التي
تامة كاملة جامعة لجميع کمالات الوحی فقد آمتنا بانقطاعها من
یوم نزل فیہ۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول
الله وخاتم النبیین۔ اگر یہ استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز
اور مسیح بن مریم مشابہت رکھتے ہیں وہ کیا شے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک
مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قومی میں ایک خاص طور پر رکھی گئی ہے
جس کے سلسلہ کی ایک طرف نیچے کو اور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے۔ نیچے کی طرف ہی
مراد وہ اعلیٰ درجہ کی دسوزی اور غنخاری طلق اللہ ہے جو داعی الی اللہ اولیٰ کے مستعد شاگردوں
میں ایک نہایت مضبوط تعلق اور جوڑ بخشش کر فرائی قوت کو جو داعی الی اللہ کے نفس پاک میں
موجود ہے ان تمام سرسبز شاخوں میں پھیلاتی ہے۔ اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی
محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول بندہ کے دل میں بارادہ الہی پیدا ہو کر رب قہر
کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو حقیقت نر اور مادہ

کا حکم کھتی ہیں ایک ستمگ رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر الٰہی محبت کے چمکنے والی انگ سے جو مخلوق کی ہمیزم مثال محبت کو پکڑ لیتی ہے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ سو اس درجہ کے انسان کی روحانی پیدائش اُس وقت سے سمجھی جاتی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص سے اُس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہو کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بارادہ الٰہی اب محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے۔ اسی وجہ سے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافع المحبت ہے استعارہ کے طور پر اہلیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور این ہے اور یہی پاک تثلیث ہے جو اس درجہ محبت کے لئے ضروری ہے جس کو ناپاک طبیعتوں نے شرکاً نہ طور پر سمجھ لیا ہے اور فہم امکان کو جو ماکلة الذات باطلۃ الحقیقت ہے حضرت اعلیٰ واجب الوجود کے ساتھ برابر ٹھہرا دیا ہے۔

لیکن اگر اس جگہ یہ استفسار ہو کہ اگر یہ درجہ اس عاجز اور مسیح کے لئے ممکن ہے تو پھر جناب سیدنا و ملائکہ ائمه افضل الرسل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کونسا درجہ باقی ہے۔ سو واضح ہو کہ وہ ایک اعلیٰ مقام اور برتر مرتبہ ہے جو اسی ذات کامل الصفات پر ختم ہو گیا ہے جس کی کیفیت کو پہنچنا بھی کسی دوسرے کا کام نہیں چہ جائیکہ وہ کسی اور کو حاصل ہو سکے۔

شاہین احمد را کہ داند جہنم خداوند کریم
زبان خط خدا و لبہ کز کمال اتحاد
بوتے محبوب حقیقی میدمد زان لطف پاک
گر چه نسویم کند کس سوائے اتحاد و ضلال
آنچنان از خود جدا شد کز میاں افتادیم
پیکر او شد برابر صورت رب رحیم
ذات حقانی صفاتش منظر ذات قدیم
چوں دل احمد نے بسیم دگر عرشے عظیم

منت ایزد لاکہ من بر غم اہل روزگار صد بلا را میخسرم از ذوق آن عین انجیم
 از عنایات خدا و از فضل آن دادار پاک دشمن فسونیا تم بہر عشق آن کلیم
 آن مقام و تربت خاصش کہ بریں شد عیال گفتے گردیدے طبعی دیریں را ہے سلیم
 در رہ عشق محبت ایں سر و جانم رفود ایں تمت ایں دھالیں در دلم عزم صمیم
 اب آئ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے درجہ عالیہ کی شناخت کیلئے اس قدر لکھنا

ضروری ہے کہ مراتب قرب و محبت باعتبار اپنے روحانی درجات کے تین قسم ہر قسم ہیں۔
 سب سے ادنیٰ درجہ جو درحقیقت وہ بھی بڑا ہے یہ ہے کہ آتش محبت الہی لوح قلب انسان
 کو گرم تو کرے اور ممکن ہے کہ ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اس محروم سے ہو سکیں
 لیکن یہ کسر باقی رہ جائے کہ اس متاثر میں آگ کی چمک پیدا نہ ہو۔ اس درجہ کی محبت پر جب
 خدا تعالیٰ کی محبت کا شعلہ واقع ہو تو اس شعلہ سے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے اس کو
 سکینت و اطمینان اور کبھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں جس میں دونوں محبتوں کے ملنے
 سے آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو اس قدر گرم کرتی ہے کہ اس میں آگ کی صورت
 پر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس چمک میں کسی قسم کا اشتعال یا بھڑک نہیں ہوتی۔
 فقط ایک چمک ہوتی ہے جس کو روح القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افرختہ شعلہ محبت الہی کا انسانی محبت
 کے مستعد فقیلہ پر پڑ کر اس کو افرختہ کر دیتا ہو اور اسکے تمام اجزا اور تمام رگے ریشہ پر
 استیلا پکڑ کر اپنے وجود کا اتم اور اکمل مظہر اس کو بنا دیتا ہے۔ اور اس حالت میں آتش
 محبت الہی لوح قلب انسان کو نہ صرف ایک چمک بخشی ہے بلکہ معاً اس چمک کے ساتھ تمام
 وجود بھڑک اٹھتا ہے اور اس کی لوٹیں اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن
 کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی تاریکی باقی نہیں رہتی اور پورے طور پر اور تمام صفات کا ملہ

کے ساتھ وہ سارا وجود آگ ہی آگ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت جو ایک آتش افروز خستی صورت پر
دو لوں محبتوں کے جوڑے پیدا ہو جاتی ہے اُس کو روح امین کے نام سے بولتے ہیں۔
کیونکہ یہ ہر ایک تائیدی سے امن بخشی ہے اور ہر ایک غبار سے خالی ہے اور اس کا نام
شدید القوی بھی ہے۔ کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت وحی ہے جس سے قوی توحی تصور
نہیں۔ اور اس کا نام ذوالافاق الاعلیٰ بھی ہے۔ کیونکہ یہ وحی الہی کے انتہائی درجہ کی تجلی ہے
اور اس کو راہی ماراہی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ تمام
مخلوقات کے قیاس اور گمان اور وہم سے باہر ہے۔ اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی
انسان کو ملی ہے جو انسان کامل ہے جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے اور دائرہ
استعدادات بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے۔ اور وہ حقیقت پیدائش الہی کے خطمختہ کی اعلیٰ
طرف کا آخری نقطہ ہے جو ارتفاع کے تمام مراتب کا انتہا ہے محبت الہی کے ہاتھ نے ادنیٰ اسی
ادنیٰ خلقت سے اور اسفل سے اسفل مخلوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اُس اعلیٰ
درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلے اللہ علیہ وسلم۔
جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا۔ یہ کمالیات تامہ کا منظر۔ سو جیسا کہ فطرت کے
رو سے اس نبی کا اعلیٰ اور ارتفع مقام تھا ایسا ہی خارجی طور پر بھی اعلیٰ و ارتفع مرتبہ وحی کا
اس کو عطا ہوا اور اعلیٰ و ارتفع مقام محبت کا ملا۔ یہ وہ مقام عالی ہے کہ میں کو وسیع دونوں
اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا نام مقام جمع اور مقام وحدت تامہ ہر پہلے نبیوں
نے جو آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی ہے اسی پتہ و نشان پر۔
خبر دی ہے اور اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے اور جیسا کہ مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے
کہ اس کو استعارہ کے طور پر انبیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی یہ وہ مقام عالی شان
مقام ہے کہ گزشتہ نبیوں نے استعارہ کے طور پر صاحب مقام ہذا کے ظہور کو خدا تعالیٰ نے
کا ظہور تبارک و تعالیٰ دیا اور اُس کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا ٹھہرایا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح نے بھی

۲۵

۲۶

ایک مثال کو پیش کر کے فرمایا ہے کہ انکورستان کا پھل لینے کیلئے دل باغ کے مالک نے
(جو خدا تعالیٰ ہے) اپنے نوکر دل کو بھیجا یعنی ابتدائی قریب والوں کو جس سے مراد وہ تمام
صلحاء ہیں جو حضرت مسیح کے زمانہ میں اور اُنسی صدی میں مگر کسی قدر اُن سے پہلے آئے۔ پھر
جب باغبانوں نے باغ کا پھل دینے سے انکار کیا تو باغ کے مالک نے تاکید کے طور پر اپنے
بیٹے کو اُن کی طرف روانہ کیا تا اس کو پتا سمجھ کر باغ کا پھل اُس کے حوالہ کریں۔ بیٹے سے مراد
اس جگہ مسیح ہے جن کو دوسرا درجہ قرب اور محبت کا حاصل ہے۔ مگر باغبانوں نے اُس
بیٹے کو بھی باغ کا پھل نہ دیا بلکہ اپنے زعم میں اُسے قتل کر دیا۔ بعد اس کے حضرت مسیح فرماتے
ہیں کہ اب باغ کا مالک خود آئے گا یعنی غلامِ ترحلے خود ظہور فرمائے گا تا باغبانوں کو قتل
کیسے کے باغ کو ایسے لوگوں کو دیدے کہ اپنے وقت پر پھل دے دیا کریں۔ اس جگہ خدا تعالیٰ
کے آنے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے جو قرب اور محبت کا تیسرا درجہ اپنے
لئے حاصل رکھتے ہیں اور یہ سب روحانی مراتب ہیں کہ جو استعارہ کے طور پر مناسب حال الفاظ

ہمارے سید مولیٰ جناب مقدس خاتم الانبیاء کی نسبت صرف حضرت مسیح نے ہی بیان نہیں کیا
کہ آنجناب کا دنیا میں تشریف لانا درحقیقت خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہے بلکہ اس طرز کا کلام
دوسرے نبیوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی اپنی پیش گوئیوں میں بیان کیا ہی
اور استعارہ کے طور پر آنجناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور تسلیم فرمایا ہے بلکہ جو
خدا تعالیٰ کے مظہر اتم ہونے کے آنجناب کو خدا کر کے پکارا ہے جنانچہ حضرت داؤد کے نبیوں لکھا
ہے تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے۔ تیسرے لہجہ میں نعمت بنائی گئی۔ اس لئے خدا
نے تجھ کو ایک مبارک کیا (یعنی تو خاتم الانبیاء ٹھہرا) اسے پلوانِ توجاہ و جلال سے اپنی تلوار
حائل کی کہ اپنی ران پر لٹکا۔ امانت اور علم اور عدالت پر اپنی بزرگوار سی اور اقبال مندی سے
سوار ہو کر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ہیبت ناک کام دکھائے گا۔ بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں

بیان کئے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ حقیقی اہلیت اس جگہ مراد ہے یا حقیقی الوہیت مراد لی گئی ہے۔
اس مگر اس بات کا بیان کرنا بھی بے موقع نہ ہو گا کیونکہ ہم نے روح القدس اور روح الامین
وغیرہ کی تفسیر کی ہے یہ وہ حقیقت اُن عقائد سے جو اہل اسلام ملائکہ کی نسبت رکھتے ہیں منافی
نہیں ہے کیونکہ محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائکہ اپنے شخصی وجود
کے ساتھ انسانوں کی طرح پیرہن سے چل کر زمین پر آتے ہیں اور پھیلاں پر ہر ہمارت باطل بھی ہے

تیرے تیرے بنی کرنے ہیں لوگ تیرے سامنے گڑ جاتے ہیں اے خدا پر تخت ابدا آباد ہے
تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے صدق سے کھستی اور شر سے دشمنی کی ہے اسی لئے خدا نے
جو تیرا خدا ہے خوشی کے رُغن سے تیرے عصا جمل سے زیادہ تجھے محط کیا ہے (دیکھو زبور ۴۵)
اب جاننا چاہیے کہ زبور کا یہ فقرہ کہ اے خدا پر تخت ابدا آباد ہے۔ تیری سلطنت کا عصا راستی کا
عصا ہے یہ محض بطور استعارہ ہے جس سے فرض یہ ہے کہ جو روحانی طور پر شایع محمدی ہے اُس کو
ظاہر کروا جائے۔ پھر یہ عیاہ نبی کی کتاب میں بھی شایع لکھا ہے چنانچہ اسکی حاکمیت یہ ہے۔
”دیکھو میرا بندہ جسے میں سلطانوں کا میلہ کر رہا ہوں جس سے میری راجی وامنی ہے میں نے اپنی روح
اُس پر رکھی۔ وہ قوموں پر راستی ظاہر کرے گا وہ نہ پگھلے گا اور اپنی صفا بلند نہ کرے گا اور
اپنی آواز راہِ اعلیٰ میں نہ سنائے گا۔ وہ ملے ہوئے سینے کو نہ توڑے گا اور سن کو جس سے
دُھواں اُٹھتا ہے نہ بجھائے گا جب تک کہ راستی کو اس کے ساتھ ظاہر نہ کرے وہ نہ ٹھکے گا نہ
تھکے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کرے اور جزیرے اس کی شریعت کے منتظر ہوں۔۔۔
خداوند خدا ایک ہمارے کی مانند نہ گاہے جی ہوگی مانند اپنی غیرت کو اُسکے گاہے الخ

اب جاننا چاہیے کہ یہ فقرہ کہ خداوند خدا ایک ہمارے کی مانند نہ گاہے جی ہوگی استعارہ کے
اسختر صلا فقہ علیہ وسلم کی پُر مہبت غور کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھو یہ عیاہ نبی کی کتاب باب ۴۲
اور الہامی اور کئی نبیوں نے بھی اس استعارہ کو اپنی پیش گوئی میں اسختر صلا فقہ علیہ وسلم کی شان میں

کیونکہ اگر یہی ضرور ہوتا کہ ملائکہ اپنی اپنی خدمات کی سجا آوری کے لئے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اتر آگئے تو پھر اُن سے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغایت درجہ محال تھا۔ مثلاً فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکنڈ میں ہزار بلایا سے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلاد و امصار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسیل کے فاصلہ پر رہتے ہیں۔ مگر ہر ایک کیلئے اس بات کا محتاج ہو کہ بقول پیروں سے چل کر اُس کے ملک اور شہر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان ٹھکانے کا اُس کو موقع ملے تو ایک سکنڈ کیا اتنی بڑی کارگزاری کیلئے تو کئی جینے کی قیمت بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفۃً الصبح کے یا اُس کے کم عرصہ میں تمام جہان گھوم کر چلا آوے ہرگز نہیں بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جوں کے لئے خدایتحائے کی طرف سے مقرر ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے جیسا کہ خدا باری تعالیٰ اُن کی طرف سے قرآن شریف میں فرماتا ہے وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصّٰفّون۔ سورۃ صافات ۲۲۔ پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اُس کی گرمی و روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح روحانیات مساویہ خواہ اُن کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کو اکب سے اُن کو نامزد کریں۔

استعمال کیا ہے۔ مگر چونکہ ان سب مقامات کے پھنے سے طول ہو جاتا ہے۔ اس لئے بالفعل اسی قدر پر کفایت کرتا ہوں۔ اور میں نے جو اس جگہ میں مراتب قرب اور محبت کے لکھ کر تسلسلہ کرتا ہوں کہ جو بزرگترین مراتب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کیا ہے یہی سی طرف سے ایک اجتہادی خیال نہیں بلکہ الہامی طور پر خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ منہ

یا نہایت سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائک اشدر کا انکو لقب میں پڑا و تحقیق یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیرے اور بحکمت کا طرہ خداوند تعالیٰ زمین کی ہر یک مستعد چیز کو اس کے کمال مطلوب تک پہنچانے کے لئے یہ روحانیات خدمت میں مگنی ہوئی ہیں ظاہری خدمات بھی بجالاتے ہیں اور باطنی بھی۔ جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور ماہتاب اور دیگر ستاروں کا اثر ہے ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں۔ جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑہ ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہو تا ہی پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے وہ ان ملائک اشدر کی روحانی تربیت سے فعل اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجہ کا آبدار اور وزنی موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے۔ دساتیر جس کو مجوسی لوگ الہامی مانتے ہیں جس نے اپنی مدت خلود کی وہ لمبی تاریخ بتلاتی ہے جس کا کروڑوں سال حصہ بھی وید کی مدت خلود کی نسبت بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی وید کی نسبت تو صرف ایک ارب چھیانوے کروڑ مدت خلود محض دوسروں کے وہم اور گمان سے قرار دی گئی ہے مگر دساتیر تین سنہ کے کچھ زیادہ اپنی مدت خلود آپ بیان کرتا ہے بلکہ یہ تو ہم نے ڈرتے ڈرتے لکھا ہے وہاں تو سنہوں کی حد سے زیادہ تین صفر اور بھی درمیان ہیں۔ یہ کتاب ان روحانیات کو جو کواکب اور سموات سے تعلق رکھتی ہیں نہ صرف ملائک قرار دیتی ہیں بلکہ ان کی پرستش کے لئے بھی تاکید کرتی ہے۔ ایسا ہی وید بھی ان روحانیات کو صرف وسائل اور درمیانی خدمت گزار نہیں مانتا بلکہ جا بجا ان کی

✽ ملائک اس معنی سے ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ طاک اجرام ساویہ اور طاک اجسام الاارض ہیں جنی ان کے قیام اور بقا کیلئے روح کے طرح ہیں اور نیز اس معنی کو بھی ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ سولوں کا کام دیتے ہیں۔ منہ

استقامت اور جہاد کرتا ہے اور اُن سے مراد میں مانگنے کی تعلیم دیتا ہے اور ممکن ہے کہ ان کتابوں میں تحریف اور الحاق کے طور پر یہ پُر کفر تعلیمیں نام کی گئی ہوں جیسی وید میں۔ ایسی اور بھی بہت سی بے جا تعلیمیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ تعلیم کہ اس جہان کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہر ایک چیز اپنے اصل مادہ اور اصل حیات کے رو سے قدیم اور واجب الوجود اور اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہے یا یہ تعلیم کہ کسی وجود کو تسخیر کے مخوس چوک سے کسی اور کسی زمانہ میں مخلصی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ یا یہ تعلیم کہ ایک شوہر وار عورت اولاد نہ نہ نہ ہونے کی حالت میں کسی غیر آدمی سے ہم بستر ہو سکتی ہے تا اس سے اولاد حاصل کرے۔ یا یہ تعلیم کہ بٹے بٹے مقدس لوگ بھی گو وید کے ہی رشی کیوں نہ ہوں جن پر چاروں وید مائترے ہوں ہمیشہ کی نجات کسی نہیں پاسکتے اور نہ لازمی طور پر ہمیشہ بزرگوار اور عزت کے ساتھ یاد کرنے کے لائق ٹھہر سکتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ تسخیر کے چکر میں آکر اور اور جاتا اہل کی طسج کچھ کا کچھ بن جائیں بلکہ شاید بن گئے ہوں اور اُن کے زعم میں خواہ کوئی انسان تو تاروں سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہو یا وید کے رشیوں سے بھی بڑھ کر ہو اس کے لئے ممکن بلکہ قانون قدرت کے رو سے ضروری پڑا ہوا ہے کہ کسی وقت وہ کیڑہ مکوڑ یا سمیت مکروہ اور ذلیل و نعریت جانور بن کر کسی خسیس مخلوق کی نوع میں جنم لیوے۔ یہ سب باطل تعلیمیں ہیں جو انسانوں کے ذلیل خیالات نے ایجاد کی ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ تمام بے شرمی کے کام اور قدور از عزت انتقالات اپنے بنی نوع بلکہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے لئے جائز رکھے ہیں انہوں نے یہ بھی جائز کر لیا کہ کاکب کی روحوں سے مراد میں مانگی جائیں مانگی ایسی پرستش کی جائے جیسی خدا تعالیٰ کی کرنی چاہیئے۔ لیکن قرآن شریف جو ہر ایک طور سے توحید اور تہذیب کی راہ کھولتا ہے اس نے ہرگز روا نہیں رکھا کہ اس کے ساتھ کسی مخلوق کی پرستش ہو یا اس کی ربوبیت کی قدرت صرف ناقص اور ناکارہ طور پر تسلیم کریں اور اس کو ہر ایک چیز کا مبداء اور سرچشمہ نہ ٹھہرائیں یا کوئی اور بے شرمی کا کام

اپنے طریق محاشرت میں داخل کر لیں۔

اب پھر میں ملائک کے ذکر کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جس طرز سے ملائک کا حال بیان کیا ہے وہ نہایت شگفتہ اور قریب قیاس راہ ہے اور مجھ کو اس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا۔ قرآن شریف نے ہم پر بیدار تعمق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کیلئے بعض وسائل کا ہونا ضروری ہے اور بعض بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائک سے موسوم ہیں ان کے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ ہیں بعض اپنی تاثیرات فاعلہ سے ہوا کے چلانے والے اور بعض مینہ کے برسانے والے اور بعض بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ جو بدناسبست نوری وہ نفوس طیبہ ان روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہونگے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیئے کہ جیسے زمین کا ہر ایک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے۔ بلکہ ان نفوس طیبہ کو جو بدناسبست اپنی نورانیت اور روشنی کے بور و معانی طور پر انہیں حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک جہل الگ تعلق ہے اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر ان نفوس طیبہ کا ان ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام قوی میں فرق پڑ جائے گا انہیں نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور جیسے خدا تعالیٰ نے تمام عالم کے لئے بطور جان کے ہی ایسا ہی (مگر اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں) وہ نفوس نورانیہ کو اکب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم دیکھتے ہیں اور ان کے جدا ہوجانے سے ان کی حالت وجود میں بکلی فساد راہ پا جائیگا اور ضروری امر ہے۔ اور آج تک کسی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارات اور کوکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی گھیسل و تربیت کے لئے ہمیشہ کام میں مشغول ہیں۔ غرض یہ نہایت سچی ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات

۳۵

۳۶

لہذا جمادات اور حیوانات پر آسمانی کواکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے اور جاہل سے جاہل ایک دہمقان بھی اس قدر تو ضرور یقین رکھتا ہو گا کہ جسم اندکی لکڑی پھل کے موٹا کرنے کیلئے اور سویر کی دھوپ انکو پکنا اور فیروز کرنے کے لئے اور بعض ہتھکنڈوں کی کثرت پھل آنے کے لئے بلاشبہ مؤثر ہیں۔ اب جبکہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں کی تاثیرات مختلفہ و تربیت پارہ ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلہ پر بھی باطنی فعلی وہ نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں جن کا اجرام نورانیہ ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر یہ بات نہایت دور از ادب معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے مقدس نبیوں میں افاضہ انوار وحی کے لئے کوئی اور واسطہ بخوینہ کیا جائے لیکن ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کوئی شواہد اب کی بات نہیں بلکہ سراسر خدا تعالیٰ کے اس عام قانون قدرت کے مطابق ہے جو دنیا کے ہر ایک جسم پر کے متعلق کھلے کھلے طور پر مشہود و محسوس ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء عظیم السلام بھی اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قوی کے لحاظ سے انہیں واسطے کے محتاج ہیں۔ اور نبی کی آنکھ بھی گو کیسی ہی نورانی اور بابرکت آنکھ ہے مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا اس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتے اور بغیر واسطہ ہوا کے کچھ سن نہیں سکتے۔ لہذا یہ بات بھی ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی عیناً ان کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہو گا بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہو گا۔ کیونکہ جس قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے اسی قدر اثر بھی صافی اور کامل طور پر پڑتا ہے۔ قرآن شریف کے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اپنے اپنے قابضوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں جن کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں اور جیسے کواکب اور سیارات میں باعتبار ان کے قابضوں کے طرح طرح کے خواص پائے جلتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں ایسا ہی ان کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے

خواص میں جو باذنِ صلیح مطلق کائنات الارض کے باطن پہ اپنا اثر ڈالتے ہیں اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر شکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بشری صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر از قبیل خطابیات نہیں بلکہ یہ وہ صدقات ہے جو طالبِ حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑے گی۔ کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے جو رہی ہے اور جہاں تک ہم بطور استقراء اجسام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں اس تربیت کے آثار ہر یک جسم پر خواہ وہ نباتات میں سے ہے خواہ جمادات میں سے خواہ حیوانات میں سے ہے بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پس اس مروج تجربہ کے ذریعہ ہم اس بات کے ماننے کے لئے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور ذل اور دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرتا ہے بلاشبہ ان نفوس نورانیہ کا اس میں بھی دخل ہے۔ اسی دخل کی رو سے مشرعیات غرائیہ استعارہ کے طور پر اشد تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ہونا ایک ضروری امر ظاہر فرمایا ہے۔ جس پر ایمان لانا ضروریاتِ دین میں سے گردانا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی نہایت محنت و کھدائی سے اس الہی فلسفہ کو نہیں سمجھا جیسے آریہ مذہب والے یا برہمنوں نے کیا۔ انہوں نے جلدی سے باعثِ ہنسی بے وجہ تخیل اور بغض کے جو ان کے دلوں میں بھل جاتا ہے تعلیمِ فسرقانی پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ وہ اشد اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ضروری ٹھہراتا ہے اور اس بات کو نہ سمجھا اور نہ خیال کیا کہ خدا تعالیٰ کا عام قائلانِ تربیت جو زمین پر پایا جاتا ہے اسی قاعدہ پر مبنی ہے۔ ہندوؤں کے رشی جن پر بقول ہندوؤں کے چاروں دیدنازل ہوئے کیا وہ اپنی جسمانی قوی کے ٹھیک ٹھیک طور پر قائم رہنے میں تاثیراتِ اجرام سماویہ کے محتاج نہیں تھے کیا وہ بغیر آفتاب کی روشنی کے صرف آنکھوں کی روشنی سے دیکھنے کا کام لے سکتے تھے یا بغیر ہوا کے ذریعہ کسی کسی آواز کو شن سکتے تھے تو اس کا جواب بدیہی طور پر یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ بھی اجرام سماویہ کی تربیت اور تکمیل کے تحت محتاج تھے۔ ہندوؤں کے

وید محل نے ان ملائک کے بارے میں کہاں انکار کیا ہے بلکہ انہوں نے تو ان وسائط کے ماننے اور قابل قدر جلنے میں بہت ہی غلو کیا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے درجہ سوان کا درجہ برابر ٹھہرا دیا ہے۔ ایک رگوید پر ہی نظر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر اُس میں اجرام سماویہ اور عناصر کی پرستش موجود ہے اور کیسی اُن کی اُستوت اور مہالور مدح اور ثنائیں و درودوں کے ورق سیاہ کر دئے ہیں اور کس عاجزی اور گڑگڑانے سے اُن سے دعائیں مانگی گئی ہیں جو قبول بھی نہیں ہوتیں۔ مگر شریعت فرقانی نے تو ایسا نہیں کیا۔ بلکہ اُن نفوس نورانیہ کو جو اجرام سماویہ یا عناصر یا دُخانات سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے جان کا جسم سے تعلق ہوتا ہے صرف ملائک یا جنات کے نام سے مہموم کیا ہے اور اُن نورانی فرشتوں کو جو نورانی ستاروں اور سیاروں پہلے بنا مقام رکھتے ہیں۔ اپنی ذات پاک میں اور اپنے رسولوں میں ایسے طور کا واسطہ نہیں ٹھہرایا جس کے رو سے اُن فرشتوں کو با اقتدار یا با اختیار مل لیا جاوے بلکہ اُن کو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز ایک زندہ کے اُتھ میں ہوتی ہے جس سے وہ زندہ جس طور کو کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے۔ اسی بناء پر بعض مقامات قرآن شریف میں اجسام کے ہر ایک ذرہ پر بھی ملائک کا نام اطلاق کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ سب ذرات اپنے رب کریم کی آواز سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہو مثلاً جو کچھ تغیرات بدن انسان میں مرض کی طرف یا صحت کی طرف ہوتے ہیں اُن تمام مواد کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق اُس کے پیچھے قدم رکھتا ہے۔

اب خدا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے وسائط کے ماننے میں جو قرآن شریف میں قرار دیئے گئے ہیں کونسا شرک لازم آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی شان قدرت میں کونسا فرق آجاتا ہے۔ بلکہ یہ تو اسرارِ معرفت و وقائقِ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو ظاہر قدرت کے صفحہ منہ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں مگر بغیر اس انتظام کے ماننے کے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی اور نہ اُس کی خدائی چل سکتی ہے۔ بھلا جب تک ذرہ ذرہ اُس کا

فرشتہ بنکر اس کی اطاعت میں نہ لگا تھا ہوتب تک یہ سارا کائنات اُس کی مرضی کے موافق
 کیونکر چل سکتا ہے؟ کوئی کہیں سمجھائے تو یہی اور نیز اگر ملائک سماویہ کے نظام روحانی
 سے خدا تعالیٰ کی قادرانہ شان پر کچھ وجہ لگ سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں
 ملائک کے نظام جسمانی کے ماننے سے کہ جو نظام روحانی کا بعینہ ہم رنگ و ہم شکل ہے
 خدا تعالیٰ کی قدرت کا طہ پر کوئی وجہ نہیں لگ سکتا۔ بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ آریہ وغیرہ
 ہمارے مخالفوں نے فرط نایبناشی سے ایسے ایسے بے جا اعتراضات کر دیئے ہیں جن کی اصل
 بنیاد بہت سے مشرکانہ حواشی کے ساتھ اُن کے گھر میں بھی موجود ہے اور ناحق بوجہ اپنی
 بے بصیرتی کے ایک عمدہ صداقت کو بطلان کی شکل میں سمجھ لیا ہے ۷

چشم بد اندیش کہہ کر کندہ باد عیب نماید ہنر شسور نظر
 یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کے رُو سے خواص ملائک کا درجہ
 خواص بشر سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ خواص انسان خواص ملائک سے افضل ہیں اور
 نظام جسمانی یا نظام روحانی میں اُن کا واسطہ تشریف اہل انان کی فضیلت پر دلالت نہیں
 کرتا بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کے رُو سے وہ خدام کمال جس کام میں لگائے گئے ہیں۔
 جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے و منحزلکم الشمس والقدس یعنی وہ خدا جس نے سوچ
 اور جانند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ مثلاً دیکھنا چاہیے کہ ایک چشمی رسل ایک
 شاہ وقت کی طرف سے اُس کے کسی ملک کے صوبہ یا گورنری کی خدمت میں چٹھیل پہنچا دیتا ہے
 تو کیا اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ چشمی رسل جو اس بادشاہ اور گورنر جنرل میں واسطہ
 ہے گورنر جنرل سے افضل ہے۔ سو خوب سمجھ لو یہی مثل اُن واسطہ کی ہے جو نظام جسمانی
 اور روحانی میں طور مطلق کے ارادوں کو زمین پر پہنچاتے اور اُن کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔
 اللہ جل شانہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں تبصری ظاہر فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں
 پیدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اپنے وجود میں انسانی کی کفایتی ہیں یعنی محض انسان کے

قائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انسان اپنے مرتبہ میں سب کے اعلیٰ و ارفع اور سب کا مخدوم ہے جس کی خدمت میں یہ چیزیں لگا دی گئی ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَتَبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنِّي تَعَدُّ دَانِعَاتِ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ

اور مسخر کیا تمہارے لئے سورج اور چاند کو جو ہمیشہ پھرنے والے ہیں یعنی جو باعث بار بار بنی کیفیات اور خاصیات کے ایک حالت پر نہیں رہتے۔ مثلاً جو ریح کے مہینوں میں آفتاب کی غایت ہوتی ہے وہ خزاں کے مہینوں میں ہرگز نہیں ہوتی پس اس طور کو سورج اور چاند ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں کبھی اُن کی گردش سے ہمارا موسم آجاتا ہے اور کبھی خزاں کا۔ اور کبھی ایک خاص قسم کی خاصیتیں اُن سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور کبھی اس کے مخالف خواص ظاہر ہوتے ہیں پھر کئے فرمایا کہ مسخر کیا تمہارے لئے رات اور دن کو اور دیا تم کو ہر ایک چیز میں سے وہ تمام سامان جس کو تمہاری فطرتوں نے مانگا یعنی اُن سب چیزوں کو دیا جن کے تم محتاج تھے اور اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں کو گئے۔ وہ وہی خدا ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے تمہارے قائدہ کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی انسان کو ہم نے نہایت درجہ کے اعتدال پر پیدا کیا ہے اور وہ اس صفت اعتدال میں تمام مخلوقات سے احسن و افضل ہے اور پھر ایک اور مقام میں فرماتا ہو کہ اَنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَن أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُلًا ۙ یعنی ہم نے اپنی امانت کو جس سے مراد عشق و محبت الہی اور مورد استلاء ہو کر پھر پوری اطاعت کرنا ہے آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور ہمارے دل پر پیش کیا جو بظاہر قوی و بکل چیزوں تھیں موانع سب چیزوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اُس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئیں مگر انسان نے

اس کو اٹھالیا کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے
 نفس پر تسلیم کر سکتا تھا۔ دوسری یہ خوبی کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجہ تک پہنچ سکتا
 تھا جو غیبِ اشد کو کھلی فراہم کر دے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا۔ اذ قال ربناك للعالمات
 اني خالق بشر من طين فاذا مسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
 فسجدوا للملائكة كلهم اجمعين الا ابليس يعنى یاد کرد وہ وقت کہ جب
 تیرے خدا نے (جس کا تو منظر اتم ہے) فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان
 پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اُس کو کمالِ اعتدال پر پیدا کروں اور اپنی صبح میں سے
 اُس میں پھونک دوں تو تم اُس کے لئے سجدہ میں گرو یعنی کمالِ انکسار سے اُس کی خدمت میں
 مشغول ہو جاؤ اور ایسی خدمت گزاری میں جھک جاؤ کہ گویا تم اسے سجدہ کر رہے ہو پس
 سارے کے سارے فرشتے انسانِ مکمل کے آگے سجدہ میں گر پڑے گریڈِ طعن جو اس عبادت
 سے محروم رہ گیا۔ جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ کا حکم اُس وقت سے متعلق نہیں ہے کہ جب حضرت آدم
 پیدا کئے گئے بلکہ یہ علیحدہ ملائکہ کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنے حقیقی انسانیت کے
 مرتبہ تک پہنچے پورا اعتدالِ انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی روح اُس میں
 سکونت اختیار کرے تو تم اُس کا مل کے آگے سجدہ میں گرا کر یعنی آسمانی نوا کے ساتھ اُس
 اترو اور اس پر صلوة بھیجو۔ سو یہ اُس قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ
 بندوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھتا ہے جب کوئی شخص کسی زمانہ میں اعتدالِ روحانی حاصل
 کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی روح اس کے اندر آباد ہو جاتی ہے یہی مضامین نفسِ سرفانی ہو کر
 بقا یا شد کا دوسرا حاصل کرتا ہے تو ایک خاص طور پر نئے مل ملائکہ کا اس پر شروع ہو جاتا ہے۔
 اگرچہ سلوک کی ابتدائی حالات میں بھی ملائکہ اس کی نصرت اور خدمت میں لگے ہوئے
 ہوتے ہیں لیکن یہ نزولِ ایسا اتم اور اکمل ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم رکھتا ہو اور سجدہ کے لفظ
 سے خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ ملائکہ انسانِ کامل سے افضل نہیں ہیں بلکہ وہ

۷۷

۷۸

شاہی خادموں کی طرح سب کو بڑے عظیم انسان کامل کے آگے بجالا رہے ہیں۔ ایسا ہی خدا تیرے لئے
 نے سورۃ الشمس میں نہایت لطیف اشارات و استعارات میں انسان کامل کے مرتبہ کو زمین و آسمان
 کے تمام باشندوں سے اعلیٰ و برتر بیان فرمایا ہے: **میسکہ وہ فرماتا ہے** والشمس وضحاہا
 والقمر اذا تلتھا والنھار اذا جلتھا واللیل اذا یغشھا والسماء وما بینھا
 والارض وما علیھا ونفس وما سواھا فانھم لھم کفورھا وتقویھا قد
 افلح من زکھا وقد خاب من دھبھا کذبت ثمود بطغواھا
 اذا نبعت اشیھا فقال لھم رسول اللہ ناقة اللہ وسقینھا فکذبوہ
 فحقروھا فندم علیھم وہم بذنوبھم فستوھا ولا یخاف عقبھا
 یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے
 اور قسم ہے دن کی جب اپنی روشنی کو ظاہر کرے اور قسم ہے اس رات کی جو بالکل تاریک ہو
 اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اُسے بچھایا اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس کی
 جس نے اُسے احتلال کامل اور وضع استقامت کے اجمیع کمالات متفرق عنایت کئے
 اور کسی کھلے محوم نہ رکھا بلکہ سب کمالات متفرق جو پہلی قسموں کے پیچھے ذکر کئے گئے ہیں
 اس میں جمع کر دئے اس طرح ہر ایک انسان کامل کا نفس آفتاب اور اس کی دھوپ کا بھی کمال اپنے
 اندر رکھتا ہے اور چاند کے خواص بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اکتساب فیض دوسرے
 سے کر سکتا ہے۔ اور ایک نور سے بطور استفادہ اپنے اندر بھی نور لے سکتا ہے اور اس میں
 روز روشن کے بھی خواص موجود ہیں کہ جیسے محنت اور مزدوری کر نیوالے لوگ دن کی روشنی
 میں کما حقہ اپنے کاروبار کو انجام دے سکتے ہیں ایسا ہی حق کے طالب اور سلوک کی راہوں
 کو اختیار کر نیوالے انسان کامل کے نمونہ پر چل کر بت آسانی اور صفائی سے اپنی مہمات
 دنیویہ کو انجام دیتے ہیں سو وہ دن کی طرح اپنے تئیں بکمال صفائی ظاہر کر سکتا ہے اور
 ساری خاصیتیں دن کی اپنے اندر رکھتا ہے۔

پھر صبح سورج برحقیت کا راز بھی سات سو تیس تعینات ہیں اپنے تئیں متعین کر کے دیکھو

اندھیری رات سے بھی انسان کامل کو ایک مشابہت ہے کہ وہ باوجود وفایت و درجہ کے انقطاع اور بمقتل کے جو اس کو منجانب اللہ حاصل ہے بہ حکمت و مصلحت الہی اپنی نفس کی ظلمانی خواہشوں کی طرف بھی کبھی کبھی متوجہ ہو جاتا ہے یعنی جو جو نفس کے حقوق انسان پر رکھے گئے ہیں جو بظاہر نورانیت کے مخالف اور مزاحم معلوم ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا سونا اور بیوی کے حقوق ادا کرنا یا بچوں کی طرف التفات کرنا۔ یہ سب حقوق بجا لاتا ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے لئے اس تازیانی کو اپنے لئے پسند کر لیتا ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کو حقیقی طور پر تاریکی کی طرف میلان ہے بلکہ اس وجہ سے کہ خداوند عظیم و حکیم اس کو اس طرف توجہ بخشتا ہے تا روحانی تعب و مشقت سے کسی قدر آرام پا کر پھر ان مجاہدات شاذہ کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے جیسا کہ کئی شعر ہے

چشم شہباز کاروانان شکار از ہر کشادہ مست گردوختہ اند
سوا سی طرح یہ کامل لوگ جب غفلت و درجہ کی کوفت خاطر اور گلازش اور ہم و غم کے غلبہ کے وقت کسی قدر حظوظ نفسانیہ سے تمتع حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جسم ناقوان اُن کا روح کی رفاقت کے لئے

مختلف قسموں کی تاثیرات ڈالتا ہے اور ہر ایک تفکک کی وجہ سے ایک خاص نام اس کو حاصل ہے اور یکشنبہ
دو شنبہ ریشنبہ وغیرہ حقیقت باعتبار خاص خاص تعینات و لوازم و تاثیرات کے سوا کچھ ہی نام ہیں جب
یہ لوازم خاصہ ہوتے کے وقت ذہن میں نمودار نہ رکھے جائیں اور صرف محض اور اطلاقی حالت میں نام لیا جائے تو اس
وقت سورج کیلئے ایک عجیب ایسی صبح کے خاص خاص لوازم اور تاثیرات اور مقامات ذہن میں نمودار ہو کر رہیں گے تو اس کو
کبھی صبح کیلئے اور کبھی رات۔ کبھی اس کا نام اقرار کریں گے اور کبھی پیر اور کبھی سافون اور کبھی بھولہ کی کہی اور
کبھی کاک۔ غرض یہ سب سورج کے ہی نام ہیں لہذا اس میں بھی اعتبار مختلف تعینات و لوازم و مقامات
و حالات مختلف ناموں کو موسوم ہو جاتا ہے کبھی نفس زکیہ کہلاتا ہے اور کبھی اتارہ کبھی توامرہ اور کبھی مطمئنہ۔ غرض
اس کے بھی اتنے ہی نام ہیں جس قدر سورج کے مگر خوف طبل اسی قدر بیان کرنا کافی سمجھا گیا۔ منہ

از سر نو قوی اور توانا ہو جاتا ہے اور اس تھوڑی سی مجموعیت کی وجہ سے بڑے بڑے مراحل
 توانائی طے کر جاتا ہے اور ماسوا اس کے نفس انسان میں رات کے اور دوسرے خواص
 دقیقہ بھی پائے جاتے ہیں جن کو علم ہیئت اور نجوم اور طبعی کی باریک نظر نے دریافت کیا ہے
 ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو آسمان سے بھی مشابہت ہے۔ مثلاً جیسے آسمان کا پھول
 اس قدر وسیع اور کشادہ ہے کہ کسی پتے پر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ان بزرگوں کا
 نفس ناطقہ غایت درجہ کی وسعتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور باوجود ہزار اہل معارف و حقائق
 کے حامل کیلئے کے پھر بھی ماعز فناء کا نعرہ مارتا ہی رہتا ہے اور جیسے آسمان کا پھول
 روشنی ستاروں سے بڑھ کر ہے ایسا ہی نہایت روشن قوی اس میں بھی رکھے گئے ہیں کہ جو آسمان
 کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو زمین سے بھی
 کامل مشابہت ہے یعنی عیساکہ عمدہ اور اول درجہ کی زمین یہ خاصیت رکھتی ہے کہ جب
 اس میں تخم بوزی کی جائے اور پھر خوب قلبہ رانی اور آب پاشی ہو اور تمام مراتب سخت کشادہ زری
 کے اس پر پورے کر دیئے جائیں تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت ہزار گونہ زیادہ پھل
 لاتی ہے اور نیز اس کا پھل بہ نسبت اور پھلوں کے نہایت لطیف اور شیریں و لذیذ اور
 اپنی کیفیت اور کیفیت میں انتہائی درجہ تک بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کامل کے نفس
 کا حال ہے کہ احکام الہی کی تخم بوزی سے عجیب سرسبزی لے کر اس کے اعمال صالحہ کے
 پھوسے نکلتے ہیں اور ایسے عمدہ اور غایت درجہ کے لذیذ اس کے پھل ہوتے ہیں کہ ہر کو
 دیکھنے والے کو فہمائے جانے کی پاک تھمت یاد آ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے سو یہ
 آیت و نفس و ماسوا نہا صاف طور پر ستارہ ہی ہے کہ انسان کامل اپنے معنی اور کیفیت
 کے رُوسے ایک عالم ہے اور عالم کبیر کے تمام شیوں و صفات و خواص اجمالی طور پر اپنے
 اندر جمع رکھتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے خمس کے صفا کے شروع کر کے زمین تک جو
 ہماری سکونت کی جگہ ہے سب چیزوں کے خواص اشارہ کے طور پر بیان فرمائے۔

یعنی بطور قوموں کے اُن کا ذکر کیا بعد اس کے انسان کامل کے نفس کا ذکر فرمایا تا معلوم ہو کہ انسان کامل کا نفس اُن تمام کمالات متفرقہ کا جامع ہے جو پہلی چیزوں میں جن کی قسمیں کھائی گئیں الگ الگ طور پر پائی جاتی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ نے ان اپنی مخلوق چیزوں کے جو اسکے وجود کے مقابل پہلے بنیاد و تہیج ہیں کیوں قسمیں کھائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام عادت و سنت الہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لئے ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر تین ماور کھلا کھلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں جیسا کہ اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ سورۃ موجود ہے اور اس کی دھوپ بھی ہے اور چاند موجود ہے اور وہ نور آفتاب سے حاصل کرتا ہے اور روز روشن بھی سب کو نظر آتا ہے اور رات بھی سب کو دکھائی دیتی ہے اور انسان کا پول بھی سب کی نظر کے سامنے ہے اور زمین تو خود انسانوں کی سکونت کی جگہ ہے۔ اب چونکہ یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کھلا کھلا وجود اور کھلے کھلے خواص رکھتی ہیں جن میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اور نفس انسان کا ایسی چٹھی ہوئی اور نظری چیز ہے کہ خود اس کے وجود میں ہی مدد اچھوڑے برپا ہو رہے ہیں۔ بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ نفس یعنی روح انسان بھی کوئی مستقل طور قائم بالذات چیز ہے جو بدن کی مفارقت کے بعد ہمیشہ کے لئے قائم رہ سکتی ہے اور جو بعض لوگ نفس کے وجود اور اس کی بقا اور ثبات کے قائل ہیں وہ بھی اس کی باطنی استعدادات کا وہ قدر نہیں کرتے جو کہ ناچاہیئے تھا بلکہ بعض تو انسانی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف اسی غرض کے لئے دنیا میں آئے ہیں کہ حیوانات کی طرح کھانے پینے اور مخلوق نفسانی میں عمر بسر کریں۔ وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں کہ نفس انسانی کس قدر اعلیٰ درجہ کی طاقتیں اور قوتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اگر وہ کسب کمالات کی طرف متوجہ ہو تو کیسے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے۔ سوا شہد بلائے انے اس سورہ مبارکہ میں نفس انسان اور پھر اُس کے

۵۵

۵۵

بے نہایت خواص فاضلہ کا ثبوت دینا چاہا ہے پس اہل اُس نے خیالات کو بوجہ دلائل کے لئے شمس اور قمر وغیرہ چیزوں کے متفرق خواص بیان کر کے پھر نفس انسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جامع اُن تمام کمالات متفرقہ کا ہے اور جس حالت میں نفس انسان میں ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات و خاصیات بہ تماہما موجود ہیں جو اجرام سماویہ اور ارضیہ میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں تو کمال درجہ کی نادانی ہوگی کہ ایسے عظیم انسان اور مجمع کمالات متفرقہ کی نسبت یہ وہم کیا جائے کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں جو موت کے بعد باقی رہ سکے یعنی جبکہ یہ تمام خواص جو ان مشہور و محسوس چیزوں میں ہیں جن کا مستقل وجود ماننے میں تمہیں کچھ کلام نہیں یہاں تک کہ ایک اندھا بھی دھوپ کا احساس کر کے آفتاب کے وجود کا یقین رکھتا ہے نفس انسان میں سب کے سب یکجائی طور پر موجود ہیں تو نفس کے مستقل اور قائم بالذات وجود میں تمہیں کیا کلام باقی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ جو چیز اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں وہ تمام موجود بالذات چیزوں کے خواص جمع رکھتی ہو اور اس جگہ قسم کھانے کی پسند کو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے کہ قسم قائم مقام شہادت کے ہوتی ہو، اسی وجہ سے حکام مجازی بھی جب دوسرے گواہ موجود نہ ہوں تو قسم پر انحصار کر دیتے ہیں اور ایک مرتبہ کی قسم سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو کم سے کم دو گواہوں سے اٹھا سکتے ہیں سو چونکہ عقلاً و عرفاً و قانوناً و شرعاً قسم شاہد کے قائم مقام بھی جاتی ہے۔ لہذا اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے اس جگہ شاہد کے طور پر اُس کو تسلیم کر دیا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے سورج کی اور اُس کی دھوپ کی درحقیقت اپنے مرادی معنی یہ رکھتا ہے کہ سورج اور اس کی دھوپ یہ دونوں نفس انسان کے موجود بالذات اور قائم بالذات ہونے کے شاہد حال ہیں۔ کیونکہ سورج میں جو جو خواص گرمی اور روشنی وغیرہ پائے جاتے ہیں یہی خواص مع شمس زائد انسان کے نفس میں بھی موجود ہیں۔ مکاتبات سورج کی گرمی روشنی اور توجہ کی گرمی جو نفوس کاملہ میں پائی جاتی ہے اُس کے عجائبات سورج کی گرمی

اور سختی سے کہیں پڑھ کر ہیں۔ سو جبکہ سورج موجود بالذات ہی تو جو خواص میں اس کا ہم مثل اور ہم تہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی نفس انسان۔ وہ کیونکر موجود بالذات نہ ہو گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سوچ کی پیروی کرے۔ اسکے مڑی مٹنے یہ ہیں کہ چاند اپنی اس خاصیت کے ساتھ کہ وہ سوچ سے بطور استفادہ فوراً حاصل کرتا ہی نفس انسان کے موجود بالذات اور قائم بالذات ہونے پر شاہد حال ہی۔ کیونکہ جس طرح چاند سوچ کی اکتساب نور کرتا ہے اسی طرح نفس انسان کا جو تعداد و طالب حق ہو ایک دوسرا انسان کامل کی پیروی کر کے اس کے نور میں ہی لے لیتا ہے اور اس کے باطنی فیض سے فریبا ہو جاتا ہے بلکہ چاند سے بڑھ کر استفادہ نور کرتا ہے۔ کیونکہ چاند تو نور کو حاصل کر کے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے مگر یہ بھی نہیں چھوڑتا۔ پس جبکہ استفادہ نور میں یہ چاند کا شریک غالب ہو اور دوسری تمام صفات اور خواص چاند کے اپنے اندر رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ چاند کو تو موجود بالذات اور قائم بالذات مانا جاتے مگر نفس انسان کے مستقل طور پر موجود ہونے کی بجائے اس کا گرد یا جلتے غرض ہی طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر نفس انسان کی پہلے قسم کھا کر کیا گیا ہے اپنے خواص کے رُوی خواہد اور ناظر گواہ قرار دیکر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نفس انسان واقعی طور پر موجود ہے اور اسی طرح ہر ایک جگہ جو قرآن شریف میں بعض بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان قسموں پر ہر جگہ ہی دعا اور مقصد ہی کہ تا امر بدیہ کو اسرار خفیه کے لئے جو اس کے ہر رنگ میں بطور شواہد کے پیش کیا جائے۔ لیکن اس جگہ یہ سوال ہو گا کہ جو نفس انسان کے موجود بالذات ہونے کے لئے قسموں کے پیرایہ میں شواہد پیش کئے گئے ہیں ان شواہد کے خواص بدیہی طور پر نفس انسان میں کہاں پائے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ اس دم کے رفع کرنے کے لئے اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتا ہے

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

یعنی خدا تعالیٰ نے نفس انسان کو پیدا کر کے ظلمت اور نورانیت اور دیرانی اور سرسوزی کی

۷۱

۷۲

دونوں راہیں اُس کے لئے کھول دی ہیں جو شخص ظلمت اور خیریت سے بدکاری کی راہیں اختیار کرے تو اُس کو ان راہوں میں ترقی کے کمال درجہ تک پہنچایا جاتا ہے یہاں تک کہ اندھیری رات سے اُسکی سخت مشابہت ہو جاتی ہے اور بجز مصیبت اور بدکاری اور پُر ظلمت خیالات کے اور کسی چیز میں اُس کو مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ہم صحبت اُس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہی شغل اس کے جی کو خوش کرتے ہیں اور اس کی بطبعیت کے مناسب عمل بدکاری کے الہامات اُس کو ہوتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت بد چلنی اور بد معاشی کے ہی خیالات اُس کو سوچتے ہیں کبھی اچھے خیالات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر پرہیز گاری کا نورانی رستہ اختیار کرتا ہے تو اُس نور کو مدد دینے والے الہام اُس کو ہوتے رہتے ہیں یعنی خدا ایتھا لے اُس کے دلی نور کو جو تخم کی طرح اُس کے دل میں موجود ہے اپنے الہامات خاصہ کی کمال تک پہنچا دیتا ہے اور اُس کے روشن مکاشفات کی آگ کو فروخت کر دیتا ہے تب وہ اپنے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر اور اس کے افاضہ اور استفادہ کی خاصیت کو آزار کا پورے یقین سے سمجھ لیتا ہے کہ آفتاب اور ماہِ ستار کی نورانیت مجھ میں بھی موجود ہے اور آسمان کے وسیع اور بلند اور پُر کواکب ہونے کے موافق میرے سینہ میں بھی انشراح صدر اور عالی ہمتی اور دل اور دماغ میں ذخیرہ روشن قوی کا موجود ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں تب اُسے اس بات کے سمجھنے کے لئے اور کسی خارجی ثبوت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر سے ہی ایک کامل ثبوت کا چشمہ ہر وقت جوش مارتا ہے اور اُس کے پیار سے دل کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ سوال پیش ہو۔ کہ سلوک کے طور پر کوئی کمالِ انفسانی خواہن کا مشاہدہ ہو سکے تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا** **وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا** یعنی جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور کجی و فساد اور اخلاقی ذمیمہ کو دست بردار ہو کر خدا تعالیٰ کے حکموں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا وہ اُس مراد کو پہنچے گا اور اپنا نفس اُس کو عالمِ صغیر کی طرح کمالات متفرقہ کا مجمع نظر آئے گا۔

لیکن جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ بے جان خواہشوں کے اندر کاڑیا وہ اس مطلب کے پلنے سے نامراد رہے گا۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہے کہ بلاشبہ نفس انسان میں وہ متفرق کمالات موجود ہیں جو تمام عالم میں پائے جاتے ہیں اور ان پر یقین لانے کیلئے یہ ایک سیبھی راہ ہے کہ انسان حسبِ نشانہ قانونِ الہی تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہو کیونکہ تزکیہ نفس کی حالت میں نہ صرف علم الیقین بلکہ حق الیقین کے طور پر ان کمالات مخفیہ کی سچائی کھل جائے گی۔ پھر بعد اس کے اشد جہتاً نہ ایک مثال کے طور پر ثمود کی قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہو کہ انہوں نے بے باعث اپنے جبلی سرکشی کے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا اور اس تکذیب کے لئے ایک بڑا بد بخت ان میں سے پیش قدم ہوا۔ اُس وقت کے رسول نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا کہ ناقاتہ اللہ یعنی خدا تعالیٰ کی اُونٹنی اور اُس کے پانی پینے کی جگہ کا عرض مت کرو۔ مگر انہوں نے نہ مانا اور اُونٹنی کے پاؤں کاٹے۔ سو اس جرم کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی مار ڈالی اور انہیں خاک سے ملایا اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور بے کس عیال کا کیا حال ہو گا۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ناقاتہ اللہ سے مشابہت دینے کے لئے اس جگہ لکھی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی درحقیقت اسی غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تا وہ ناقاتہ اللہ کا کام دیوے۔ اس کی فتانی اللہ ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ اپنی پاک تہلی کے ساتھ اُس پر سوار ہو جیسے کوئی اُونٹنی پر سوار ہوتا ہے۔ سو نفس پرست لوگوں کو جو تہی سوسنہ پھیر رہے ہیں تہدید اور انذار کے طور پر فرمایا کہ تم لوگ بھی قوم ثمود کی طرح ناقاتہ اللہ کا ستیا یعنی اُس کے پانی پینے کی جگہ جو یاد الہی اور محارف الہی کا چشمہ ہے جس پر اس ناقاتہ کی زندگی موقوف ہے اس پر بند کر رہے ہو۔ اور نہ صرف بند بلکہ اس کے پیر کٹنے کی فکر میں ہو تا وہ خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنے سے مائل رہ جائے سو اگر تم اپنی خیر مانگتے ہو تو

وہ زندگی کا پانی اُس پر بند مت کرو اور اپنی بے جا خواہشوں کے تیر و تیر سے اُس کے پیر مت کاٹو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور وہ ناقہ جو خدا تعالیٰ کی سواری کے لئے تم کو دی گئی ہے مجسروح ہو کر مر جائے گی تو تم بالکل نکمے اور خشک لکڑی کی طرح متصور ہو کر کاٹ دیئے جاؤ گے اور پھر آگ میں ڈالے جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ تمہارے پس ماندوں پر ہرگز رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہاری معصیت اور بدکاری کا وبال اُن کے بھی آگے آئیں گا اور نہ صرف تم اپنے شامت اعمال سے مرو گے بلکہ اپنے عیال و اطفال کو بھی اُسی تباہی میں ڈالو گے۔

ان آیات و بینات سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا ہے اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ میں بطور وسایط کے دخیل ہو کر کام کر رہے ہیں وہ اُن کا درمیانی واسطہ ہونا اُن کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں بخشتے بلکہ خود اُن کو عزت حاصل ہوتی ہو کہ وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے ہیں۔ سو درحقیقت وہ تمام خادم ہیں نہ محسوم۔ اور اس بارہ میں حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے کیا اچھا کہا ہے۔

تا تو نمانے بخت آری و بخت نغری
شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں دہری

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
ایں همه از بہر تو سرگشته و فرمانبردار

۸۶ اور پھر ہم بقیہ تقریر کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ ملائک اللہ (میساک ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں) ایک ہی درجہ کی عظمت اور بزرگی نہیں رکھتے نہ ایک ہی قسم کا کام انہیں سپرد ہے بلکہ ہر ایک فرشتہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے انجام دینے کے لئے مقرر

کیا گیا ہے۔ دنیا میں جس قدر تم تغیرات و انقلابات دیکھتے ہو یا جو کچھ ممکن قوت سے حیرتِ فعل میں آتا ہے یا جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تاثیراتِ سماویہ کام کر رہی ہیں اور کبھی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعدادوں پر مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے۔ مثلاً جب رائل جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہو اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے اُس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں۔ انہیں خدمات کے موافق جو اس کے نیر سے لئے جاتے ہیں سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر ایک ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو (نزل کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یا دکنہی چاہیے)

لیکن اس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہایت بڑا دائرہ اس کی روحانی تاثیرات کا وہ دائرہ ہے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے جو معارف و حقائق و کمالات و حکمت و بلاغت قرآن شریف میں اکمل اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ عظیم الشان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جیسا کہ پہلے بھی ہم اُس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ہر ایک فرشتہ کی تاثیر انسان کے نفس پر دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول وہ تاثیر جو رحم میں ہونے کی حالت میں باذنہ تعالیٰ مختلف طور کے تخم پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے۔ پھر دوسری وہ تاثیر جو بعد طیاری وجود کے اُس وجود کی مخفی استعدادوں کو اپنے کمالات ممکنہ تک پہنچانے کے لئے کام کرتی ہے۔ اُس دوسری تاثیر کو جب وہ نبی یا کامل ولی کے متعلق ہو وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یوں ہوتا ہے کہ جب ایک استعداد نفس اپنے نور ایمان اور نور محبت کے کمال سے مہرہ فیوض کے ساتھ دوستانہ تعلق پکڑ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی زندگی بخش محبت اُس کی محبت پر پہنچتا ہے تو اس انداز ہو جاتی ہے تو اس حد اور اس وقت تک جو کچھ انسان کو

آگے قدم رکھنے کے لئے مقدور حاصل ہوتا ہے۔ یہ دراصل اُس پنہانی تاثیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے نے انسان کے رحم میں ہونے کی حالت میں کی ہوتی ہے پھر بعد اس کے جب انسان اُس پہلی تاثیر کی کشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی فرشتہ از سر نو اپنا اثر فوراً سے بھرا ہوا اس پر ڈالتا ہے مگر یہ نہیں کرنا اپنی طرف سے بلکہ وہ درمیانی خادم ہونے کی وجہ سے اُس نالی کی طرح جو ایک طرف سے پانی کو کھینچتی اور دوسری طرف اُس پانی کو پہنچا دیتی ہے خدا تعالیٰ کا نور فیض اپنے اندر کھینچ لیتا ہے پھر عین اُس وقت میں کہ جب انسان یوحنا اقرآن مجتہدین روح القدس کی نالی کے قریب اپنے تئیں رکھ دیتا ہے مٹا اس نالی میں سے فیض وحی اُس کے اندر گر جاتا ہے یا یوں کہو کہ اُس وقت جبرئیل اپنا نورانی سایہ اُس مستعد دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اس کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تب جیسے اُس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جبرئیل نام ہے اس عکسی تصویر کا نام بھی جبرئیل ہی ہوتا ہے یا مثلاً اُس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے۔ سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر کس آتا ہے بلکہ اُس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے مثلاً جب تم نہایت معصی آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ مقدار اُس آئینہ کے تمہاری شکل کا عکس بلا توقف اُس میں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن سو ٹوٹ کر اور لٹک ہو کہ آئینہ میں رکھ دیا جائیگا بلکہ اس جگہ رہے گا جہاں رہنا چاہیے صرف اس کا عکس پڑے گا اور عکس بھی ہر ایک جگہ ایک ہی مقدار پر نہیں پڑے گا بلکہ جیسی جیسی وسعت آئینہ قلب کی ہوگی اُسی مقدار کے موافق اثر پڑے گا۔ مثلاً اگر تم اپنا چہرہ آرسی کے شیشہ میں دیکھنا چاہو کہ جو ایک چھوٹا سا شیشہ ایک قسم کی انگشتی میں لگا ہوتا ہے تو اگرچہ اس میں بھی تمام چہرہ نظر آئیگا مگر ہر ایک عضو اپنی اصلی مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئیگا کیونکہ تم اپنے چہرہ کو ایک بڑے آئینہ میں دیکھنا چاہو جو تمہاری شکل کے پورے انعکاس کیلئے کافی ہے

تو تمہارے تمام نقوش اور اعضاء چہرہ کے اپنے اصلی مقدار پر نظر آجائیں گے۔ پس یہی مثال جبریل کے تاثیرات کی ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبہ کے ولی پر بھی جبریل ہی تاثیر وحی کی ڈالتا ہے اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی وہی جبریل تاثیر وحی کی ڈالتا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں وحیوں میں وہی فرق مذکورہ بالا آرسی کے شیشے اور بڑے آئینے کا ہے یعنی اگرچہ بظاہر صورت جبریل وہی ہے اور اس کی تاثیرات بھی وہی ہیں مگر ہر ایک جگہ مادہ قابلہ ایک ہی وسعت اور صفائی کی حالت پر نہیں۔ اور یہ جو اس جگہ میں نے صفائی کا لفظ بھی لکھ دیا تو یہ اس بات کے اظہار کے لئے ہے کہ جبریل کی تاثیرات کا اختلاف صرف کمیت کے ہی متعلق نہیں بلکہ کیفیت کے بھی متعلق ہے یعنی صفائی قلب جو شرط اندکاس ہے۔ تمام افراد طہمین کے ایک ہی مرتبہ پر کبھی نہیں ہوتے جیسے تم دیکھتے ہو کہ سارے آئینے ایک ہی درجہ کی صفائی ہرگز نہیں رکھتے۔ بعض آئینے ایسے اعلیٰ درجہ کے آبدار اور مصفیٰ ہوتے ہیں کہ پورے طور پر جیسا کہ چاہیئے دیکھنے والے کی شکل ان میں ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض ایسے کثیف اور مکندہ اور پُر غبار اور دُور آئینہ جیسے ہوتے ہیں کہ صاف طور پر ان میں شکل نظر نہیں آتی۔ بلکہ بعض ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً ان میں دو دلوں لب نظر آویں تو ناک دکھائی نہیں دیتا اور اگر ناک نظر آگیا تو آنکھیں نظر نہیں آتیں۔ سو یہی حالت دلوں کے آئینہ کی ہے جو نہایت درجہ کا مصفیٰ دل ہے اس میں صفا طور پر اندکاس ہوتا ہے اور جو کسی قدر مکندہ ہے اس میں اسی قدر مکندہ دکھائی دیتا ہے اور تحصیل اور اتم طور پر یہ صفائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حاصل ہے ایسی صفائی کسی دوسرے دل کو ہرگز حاصل نہیں۔

اس جگہ اس نکتہ کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا متعلقے جو علت الحاصل ہے جس کے وجود کے ساتھ تمام وجودوں کا سلسلہ وابستہ ہے جب وہ کبھی مربیانہ یا قابضانہ طور پر کوئی جنبش اور حرکت ارادی کسی امر کے پیدا کرنے کے لئے کرتا ہے تو وہ حرکت اگر اتم اور

اکمل طور پر ہو تو جمیع موجودات کی حرکت کو مستلزم ہوتی ہے اور اگر بعض شیوں کے لحاظ سے بعض جزئی حرکت ہو تو اُسی کے موافق عالم کے بعض اجزاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا نے عز و جل کے ساتھ اس کی تمام مخلوقات اور جمیع عاملوں کا جو علاقہ ہے وہ اُس علاقہ سے مشابہ ہے جو جسم کو جان سے ہوتا ہے۔ اور جیسے جسم کے تمام اعضاء روح کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں اور جس طرف روح جھکتی ہے اُسی طرف وہ جھک جاتے ہیں یہی نسبت خدا تعالیٰ اور اُس کی مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ میں صاحب فصوص کی طرح حضرت واجب الوجود کی نسبت یہ تو نہیں کہتا کہ خلق الاشیاء وہو عینہا مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلق الاشیاء وہو کجینہا۔ هذا العالم کصراج ممتد من قواریر وماء الطاقت العظمتی یجری تحتہا ویفعل ما یرید یرید یخیل فی عیون قاصرۃ کما نہا ہو یحسبون الشمس والقمر والنجوم موثرات بذاتہما ولا موثر الا ہو۔

حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز سر بستہ کھول دیا ہے کہ یہ تمام عالم میرے اپنے جمیع اجزاء کے اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجم دہی کے لئے سج گئے اُس اعضاء کی طرح واقع ہے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے۔ جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہی ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اُس وجود اعظم کے لئے قائم مقام اعضاء کا ہے بعض چیزیں اُس میں ایسی ہیں کہ گویا اُس کے چہرہ کا نور ہیں جو ظاہری یا باطنی طور پر اس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اس کے ہاتھ ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اس کے پییر ہیں اور بعض اُس کے سانس کی طرح ہیں۔ غرض یہ مجموعہ عالم خدا تعالیٰ کے لئے بطور ایک اندام کے واقعہ ہے اور تمام آب و تاب اس اندام کی اور ساری زندگی اُس کی اسی روح اعظم سے ہے جو اس کی قیوم ہے اور جو کچھ اُس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت

پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اس اندام کے کل اعضاء یا بعض میں جیسا کہ اُس قیوم کی ذات کا تقاضا ہو پیدا ہو جاتی ہے۔

اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لئے تجلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لئے بے شمار تہتیبہ شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لانا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تندوی کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ اور کشش کا کام دے رہی ہے۔ یہ وہی اعضا ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اُس کی حرکت کے ساتھ اُس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہو گا۔ اور وہ اپنے تمام ارادوں کو انہیں اعضاء کے ذریعے ظہور میں لائے گا نہ کسی اور طرح سے۔ پس یہی ایک عام فہم مثال اس روحانی امر کی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مخلوقات کی ہر ایک جزو خدا تعالیٰ کے ارادوں کی تابع اور اس کے مقاصد مخفیہ کو اپنے خادمانہ چہرہ میں فلک ہر کر رہی ہے اور کمال درجہ کی اطاعت سے اُس کے ارادوں کی راہ میں محو ہو رہی ہے اور یہ اطاعت اس قسم کی ہرگز نہیں ہے جس کی صرف حکومت اور زیر دستی پر نہ ہو۔ بلکہ ہر ایک چیز کو خدا تعالیٰ کی طرف ایک مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے اور ہر ایک ذرہ ایسا بالطبع اس کی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک وجود کے متفرق اعضاء اس وجود کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس درحقیقت یہی سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ یہ تمام عالم اُس وجود اعظم کے لئے بطور اعضاء کے واقع ہے اور اسی وجہ سے وہ قیوم العالمین کہلاتا ہے کیونکہ جیسی جان اپنے بدن کی قیوم ہوتی ہے ایسا ہی وہ تمام مخلوقات کا قیوم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو نطفہ عالم کا بالکل بگڑ جاتا۔

ہر ایک ارادہ اُس قیوم کا خواہ وہ ظاہری ہے یا باطنی۔ دینی ہے یا دنیوی یہی

مخلوقات کے توسط سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ بغیر ان واسطے کے زمین پر ظاہر ہوتا ہو۔ یہی قدیمی قانون قدرت ہے کہ جو بات راز سے بندھا ہوا پہلا آتا ہے مگر ان لوگوں کی سمجھ پر سخت تعجب ہے کہ وہ ظاہری بارش سمجھنے کے لئے جو بادلوں کے ذریعہ سے زمین پر ہوتی ہے بخارات مائیمہ کا توسط ضروری خیال کرتے ہیں اور خود بخود قدرت سے بغیر بادلوں کے بارش ہو جانا محال سمجھتے ہیں۔ لیکن الہام کی بارش کے لئے جو صاف دلوں پر ہوتی ہے ملائک کے بادلوں کا توسط جو عند الشرع ضروری ہے اُس پر جمالت کی نظر سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خدا یہ متحائلے بغیر ملائک کے توسط کے خود بخود الہام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر توسط ہوا کے آواز سن لینا مخلوق قانون قدرت ہے مگر وہ ہوا جو روحانی طور پر خدا یہ متحائلے کی آواز کو ملمسوں کے دلوں تک پہنچاتی ہے اس قانون قدرت سے غافل ہیں۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کی بصارت کے لئے آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہے مگر وہ روحانی آنکھوں کے لئے کسی آسمانی روشنی کی ضرورت یقین نہیں رکھتے۔

اب جبکہ یہ قانون الہی معلوم ہو چکا کہ یہ عالم اپنے جمیع قوی ظاہری و باطنی کے ساتھ حضرت واجب الوجود کے لئے بطور اعضاء کے واقعہ ہے اور ہر ایک چیز اپنے اپنے محل اور موقع پر اعضاء ہی کا کام دے رہی ہیں اور ہر ایک ارادہ خدا یہ متحائلے کا انہیں اعضاء کے ذریعہ سے ظہور میں آتا ہے۔ کوئی ارادہ بغیر اُن کے توسط کے ظہور میں نہیں آتا۔ تو اب جانا چاہیئے کہ خدا یہ متحائلے کی وحی میں جو پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے جو جبریل کا تعلق جو شریعت اسلام میں ایک ضروری مسئلہ سمجھا گیا اور قبول کیا گیا ہے یہ تعلق بھی اُسی فلسفہ حق پر ہی مبنی ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب قانون قدرت مذکور بالا یہ امر ضروری ہے کہ وحی کے القا یا ملکہ وحی کے عطا کرنے کے لئے بھی کوئی مخلوق خدا یہ متحائلے کے الہامی اور روحانی ارادہ کو بمصہ ظہور

ہانے کے لئے ایک عضو کی طرح بن کر خدمت بجالا دے جیسا کہ جسمانی ارادوں کے پورا کرنے کے لئے بجالا رہے ہیں۔ سو وہ وہی عضو ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بتبعیت حرکت اُس وجودِ عظیم کے سچ جچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت میں آ جاتا ہے یعنی جب خدا تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح خدا تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے۔ یا یوں کہو کہ خدا تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا ارادہ اُسی طور سے جنبش میں آ جاتا ہے کہ جیسا کہ اہل کی جنبش سے سایہ کا ہلنا طبعی طور پر ضروری امر ہے۔ پس جب جبریل نور خدا تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور نفخہ نورانہ سے جنبش میں آ جاتا ہے تو معاً اُس کی ایک عکسی تصویر جس کو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیئے محبت صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے۔ اور اس کی محبت صادقہ کا ایک عرمن لازم ٹھہر جاتی ہے تب یہ قوت خدا تعالیٰ کے آواز سننے کے لئے کان کا فائدہ بخشی ہے اور اُس کے عجائبات کے دیکھنے کے لئے آنکھوں کی قائم مقام ہو جاتی ہے اور اُس کے اہامات زبان پر جاری ہونے کیلئے ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے پیہمہ کو زور کے ساتھ المامی خطر پر چلاتی ہے اور جب تک یہ قوت پیدا نہ ہو اُس وقت تک انسان کا دل اندھے کی طرح ہوتا ہے اور زبان اُس ریل کی گاڑی کی طرح ہوتی ہے جو چلنے والے انجن سے الگ پڑی ہو لیکن یاد رہے کہ یہ قوت جو روح القدس سے موسوم ہے ہر ایک دل میں یکساں اور برابر پیدا نہیں ہوتی بلکہ جیسے انسان کی محبت کامل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اُسی اندازہ کے موافق یہ جبریل نور اُس پر اثر ڈالتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ روح القدس کی قوت جو دونوں محبتوں کے لئے سے

۷۷

انسان کے دل میں جب بریلی نور کے پر توہ سے پیدا ہو جاتی ہے اُس کے وجود کے لئے یہ امر لازم نہیں کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ کا پاک کلام سنتا ہی رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے۔ بلکہ یہ تو انوارِ سماویہ کے پانے کے لئے اسبابِ قریبہ کی طرح ہے۔ یا یوں کہو کہ یہ ایک روحانی روشنی روحانی آنکھوں کے دیکھنے کے لئے یا ایک روحانی ہوا روحانی کانوں تک آواز پہنچانے کے لئے منجانبِ اشد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے موجود نہ ہو جس پر روشنی کچھ دکھانے لگے اور جب تک مشکلم کے منہ سے کلام نہ نکلے مجرور ہوا کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچا سکتی۔ سو یہ روشنی یا ہوا روحانی جو اس کے لئے محض ایک آسمانی مؤیدِ عطا کیا جاتا ہے جیسے ظاہری آنکھوں کیلئے آفتاب کی روشنی اور ظاہری کانوں کے لئے ہوا کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی مہم کے دل تک پہنچا دے تو اس کی اس مشکلمانہ حرکت سے معاً جب بریلی نور میں القاء کے لئے ایک روشنی کی موج یا ہوا کی موج یا مہم کی تحریک لسان کے لئے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے اور اُس موج یا اس حرارت سے بلا توقف وہ کلام مہم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں اور روحانی جو اس اور روحانی روشنی جو قبل از الہام ایک قوت کی طرح ملتی ہے۔ یہ دونوں قوتیں اس لئے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام۔ الہام کے قبل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا کہ مہم کا دل جو اس روحانی سے محروم ہوتا یا روح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو پہنچی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کس آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا۔ سو اسی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی ہر مہمیں کو عطا کی گئیں۔ اور اس تحقیق سے یہ بھی ناظرین سمجھ لیں گے کہ وحی کے متعلق جب بریلی کے تین کام ہیں۔

۷۸

۷۹

اول یہ کہ جب رحم میں ایسے شخص کے وجود کے لئے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضے سے جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں لہذا فطرت بنانا چاہتا ہے تو اس پر اسی نطفہ ہونے کی حالت میں جب سریل نور کا سلیہ ڈال دیتا ہے تب ایسے شخص کی فطرت منجانب اللہ الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اس کو مل جاتے ہیں۔

پھر دوسرا کام جب سریل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کے زیر سایہ آ پڑتی ہے تو خدا تعالیٰ کی مربیاء حرکت کی وجہ سے جب سریل نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محبت صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے یعنی اس نور کا مکس محبت صادق کے دل پر چکر ایک عکسی تصویر جب سریل کی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ الہامیہ کے لہم کے اندر رہتی ہے۔ ایک سر اس کا جب سریل کے نور میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا لہم کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اس کی تصویر کہہ سکتے ہیں۔

تیسرا کام جب سریل کا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں آ کر اس کلام کو دل کے قانون تک پہنچا دیتا ہے یا روشنی کے پیرایہ میں افروختہ ہو کر اس کو نظر کے سامنے کر دیتا ہے۔ یا حریت محرکہ کے پیرایہ میں تیسری پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلا جاتا ہے۔

اس جگہ میں ان لوگوں کا وہ ہم بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں جو اولیاء اور انبیاء کے الہامات اور مکاشفات کو دوسرے لوگوں کی نسبت کیا خصوصیت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر نبیوں اور ولیوں پر امور غیبیہ کھلتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر بھی کبھی کبھی کھل جاتے ہیں۔ بلکہ بعض فاسقوں اور غیبت درجہ کے

بدکاروں کو بھی سچی خواہشیں آجاتی ہیں۔ اور بعض پرلے درجہ کے بد معاش اور شریر آدمی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچے نکلتے ہیں۔ پس جبکہ اُن لوگوں کے ساتھ جو اپنے تمیز میں یا کسی اور خاص درجہ کے آدمی تصور کرتے ہیں ایسے بد چلن آدمی بھی شریک ہیں جو بد چلنیوں اور بد معاشیوں میں پھٹے ہوئے اور شہرہ آفاق ہیں تو انہیوں اور ولیوں کی کیا فضیلت باقی رہی سو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ درحقیقت یہ سوال جس قدر اپنی اصل کیفیت رکھتا ہے وہ سب درست اور صحیح ہے اور جس برائی اور کاچھیا لیسوال حصہ تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرلے درجہ کا بدکار بھی باہر نہیں۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ تجربہ بریں آچکے ہیں کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسق عورت جو کچھ بھلے کے گروہ میں سے ہے جس کی تمام جوانی بدکاری میں ہی گزری ہے کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے۔ اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی بات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسر و آسٹنا ببر کا مصداق ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس برائی اور فساد کی طرح جو اس کا ہیڈ کو آرٹ ہے تمام معمرہ عالم پر حسب استعداد اُن کی اثر ڈال رہا ہے اور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو کم سے کم ایک ذرہ سی محبت وطن اصلی اور محبوب اصلی کی ادنیٰ سے ادنیٰ سرشت میں بھی ہے۔ اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ تمام بنی آدم پر یہاں تک کہ اُن کے مجاہدین پر بھی کسی قدر جسیریل کا اثر ہوتا اور فی الواقعہ ہے بھی۔ کیونکہ مجاہدین بھی جن کو عوام الناس مجذوب کہتے ہیں اپنے بعض حالات میں بوجہ اپنے ایک طور کے انقطاع کے جسیریل نور کے نیچے جا پڑتے ہیں تو کچھ کچھ اُن کی باطنی آنکھوں پر اس نور کی روشنی پڑتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے تصرفات خفیه کو کچھ کچھ دیکھنے لگتی ہے مگر ایسی خواہشیں یا ایسے مکاشفات

سے نبوت اور ولایت کو کچھ صدر نہیں پہنچتا اور اُن کی شان بلند میں کچھ بھی منسوق نہیں آتا اور کوئی اہلستہاس حیران کرنے والا واقعہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ درمیان میں ایک ایسا فرق یقین ہے کہ جو بدو بھی طور پر ہر یک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خواص اور عام کی خواہ میں اور وہ مکاشفات اپنی کیفیت اور کیفیت اتصالی و انفصالی میں ہرگز برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ خارق عادت کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں۔ دنیا اُن نعمتوں میں جو انہیں عطا کی جاتی ہیں صرف ایسے طور کی شریک ہے۔ جیسے شاہ وقت کے خزانہ کے ساتھ ایک گدا دیروزہ گر ایک درم کے حاصل رکھنے کی وجہ سے شریک خیال کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اس ادنیٰ مشارکت کی وجہ سے نہ بادشاہ کی شان میں کچھ شکست آ سکتی ہے اور نہ اس گدا کی کچھ شان بڑھ سکتی ہے اور اگر ذرہ غور کر کے دیکھو تو یہ ذرہ مثال مشارکت ایک کرم شب تاب بھی جس کو مٹ بیجنا یا جگنو بھی کہتے ہیں آفتاب کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو کیا وہ اس مشارکت کی وجہ سے آفتاب کی عزت میں سے کوئی حصہ لے سکتا ہے۔ سو جانا چاہیئے کہ درحقیقت تمام فضیلتیں باعتبار اعلیٰ درجہ کے کمال کے جو کیفیت اور کیفیت کے رُوسے حاصل ہو پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک حرف کی شناخت سے ایک شخص فاضل اچل کا ہم پایہ ہو جائے گا۔ یا اتفاقاً ایک مصرعہ بن جانے سے بڑے شاعروں کا ہم پلہ کسلائے گا۔ ذرہ مثال شراکت سے کوئی نوع حکمت یا حکومت کی خالی نہیں۔ اگر ایک بلو شاہ سارے بہان کی حکومت کرتا ہے تو ایسا ہی ایک مزدور آدمی اپنی جھونپڑی میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی پر حاکم ہے۔ رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے نیک سختوں اور بد سختوں میں مشارکت کیوں رکھی اور تخم کے طور پر غافلین کے گروہ کو نعمت غیبی کا کھول حصہ دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الزام اور اتمام حجت کے لئے تا اس تخم شراکت کی وجہ سے

ہر ایک منکر کا ملوں کی حالت کا گواہ ہو جائے کیونکہ جب کہ وہ اپنے چھوٹے سے دائرہ استعداد میں کچھ نمونہ اُن باتوں کا دیکھتا ہے جو اُن کا ملوں کی زبان سے سُنتا ہے پس اس تھوڑی سی جھلک کی وجہ سے اُس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اپنے سچے دل سے اُن الہامی امور کو بجلی غیب ممکن سمجھے۔ سو وہ اس روحانی خاصیت کا ایک ذرا سا نمونہ اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہے جس کے رُوسے بحالت انکار وہ پکڑا جائے گا۔ جیسا کہ آج کل کے آریہ خیال کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے چاروں ویدوں کو نازل کر کے پھر ایک لخت ہمیشہ کے لئے الہامات کی صنف کو لپیٹ دیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کا قانونِ قدرت اُنہیں ملزم کرتا ہے جبکہ وہ بحشم خود دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انکشافات غیبیہ کا اب تک جاری ہے اور اُن میں سے فاسق آدمی بھی کبھی کبھی سچی خواہیں دیکھ لیتے ہیں پس ظاہر ہے کہ وہ خدا جس نے اپنا روحانی فیض نازل کرنے سے اس زمانہ کے فاسقوں اور دنیا پرستوں کو بھی محروم نہیں رکھا اور اُن پر بھی باوجود فقدانِ کامل مناسبت کے کبھی کبھی رشحاتِ فیض نازل کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں پر جو اُس کی مرضی پر چلیں اور اُکھل اور اتم طور پر اُس سے مناسبت رکھیں کیا کچھ نازل کرتا نہیں ہوگا۔ اور ایک بھید اس تخمى مشارکت میں یہ ہے کہ تاہر ایک شخص گو وہ کیسا ہی فاسق اور بدکار یا کافر و خنوار ہو اس مشارکت پر غور کرنے سے سمجھ لیوے کہ خدا تعالیٰ نے

اُسے ہلاک کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اُس نے اُس کے اندر ترقی کی راہ رکھی ہے اور اُس کو بھی تخم کے طور پر ایک نمود دیا ہے۔ جس میں وہ آگے قدم بڑھا سکتا ہے اور وہ فطرتاً خدایتعالیٰ کے خوانِ نعمت سے محروم نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ بے راہی اختیار کر کے اُس نور کو جو اُس کے اندر رکھا گیا ہے غیر مستعمل چھوڑ کر آپ محروم بن جائے اور اُن طبعی طسریقوں کو جو نجات پانے کے طریق ہیں دیدہ و دانستہ چھوڑ دیوے تو یہ خود اُس کا ساختہ پر داختہ ہے جس کا بد نتیجہ اُسے بھگتنا پڑے گا۔

یاد دہائی

جو کچھ ہم نے رسالہ فتح اسلام میں
 الہی کارخانہ کے بارے میں جو خدو و خد عزوجل
 کی طرف سے ہمارے سپرد ہوا ہے پانچ
 شانوں کا ذکر کر کے دینی مخلصوں اور اسلامی
 ہمدردوں کی ضرورت امداد کے لئے لکھا ہے
 اس کی طرف ہمارے باخلاص اور پُر جوش
 بھائیوں کو بہت جلد توجہ کرنی چاہیئے کہ تا
 یہ سب کام باحسن طریق شروع ہو جائیں۔

الراہ
 مرزا غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور

اطلاع بخیریت علماء اسلام

جو کچھ اس عاجز نے مشیل سیج کے بارے میں
 لکھا ہے یہ مضمون متفرق طور پر تین سالوں میں درج
 ہے یعنی فتح اسلام اور توحید مرام اور ازالہ اوہام
 میں پس مناسب ہے کہ جب تک کوئی صاحبِ ان
 تینوں رسالوں کو غور سے نہ دیکھ لیں تب تک
 کسی مخالفانہ رائے ظاہر کرنے کے لئے
 جلدی نہ کریں :

والسلام علی من اتبع الهدی

الراف

خاکسار مرزا غلام احمد